

சிலமயம்.

திருசிற்றம்பலம்.

சி த் தா ந் த ம் .

தோகுதி ௫.] 1916ஆ பிப்ரவரிமீ [பகுதி உ.

ஐதரேயோபநிஷத்து.

கண்டம் மூன்று (தொடர்ச்சி.)

கஉ. உச்சியினைப்பிளந்து அவர் விதிருதி (பிளப்பு) வாயிலாகப் பிரவேசித்தனர். இது ஆனந்தமயதுவாரம். இத்துவாரத்திற்புகுந்த இவருக்கு ஜாக்கிரம், சுவப்னம், சுழுத்தியென முறையேயிடம் கண், மனது, இருதயம் என மூன்றிடமுண்டு.

கங. இங்ஙனமுதித்த ஜீவன் நாமே எல்லாமென அபிமான முற்றும் பின்னர்த்தெளிந்து தன்னிடத்திற்றானே புருஷனைப்பார்க்கிறான்.

கச. ஆகவினிப்புருஷனுக்கு இதந்திரனெனப் பரோட்சமாகச் சொல்லுவர்.

இரண்டாமத்தியாயம் கண்டம்-க.

இச்சீவன் பிரதமத்தில் புருஷனிடம் கர்ப்பமாயிருக்கிறான். அன்னமயமான கோசத்தில் சகலவங்கங்களின் சாரமான ரேதஸ்ரூபமாகிற ஆத்மாவைத்தன்னிடம் பிதாதாங்குகிறான். அந்த ரேதஸ்ஸ்திரீயின் ஸம்யோகக்காலத்தில் வெளிவருப்போது அப்போது அச்சீவனுக்குமுதல் ஜென்மம்.

உ. அந்த ரேதஸானது அந்த ஸ்திரீயினையே சார்ந்துவிடுகிறது. அக்கர்ப்பம் இவனைப்பாதிப்பதில்லை. இக்கர்ப்பத்தினை அவள் காக்கின்றாள்.

ங. ஸ்திரீயானவள் கர்ப்பத்தைக் காப்பாற்றிவரப் பத்தாவது மாதத்தில் புத்திரன் ஜனிக்கின்றான். பிதாவே புத்திரரூபம். அப்புத்திரனுக்குப் பிதா சமஸ்காரஞ்செய்து தானாகப்பாவிக்கின்றான் அங்ஙனஞ்செய்தல் உலகவிருத்தியை நாடியாம். இது இரண்டாவது ஜன்மம்.

ச. இப்புத்திரன் பிதாவிற்குப்புண்ணியகர்மங்களை நிறைவேற்றப் பிரதி நிதியாகிறான். அப்போது பிதாவாகிய ஆத்மா கிருதகிருத்தியை வயோதிகம்பெற்று இறக்கின்றான். பின்வேறு ஜென்மம் மூன்றாவதாக வடைகிறான்.

ரு. கர்ப்பவாசமாகவிருந்து அக்னியாதி தேவர்களின் சகல சன்மங்களை யுமறிந்தான். இரும்பு விலங்கிட்டுக் கிடந்த பல சரீரங்கள் முன்னர்க்காக்கப்பட்டன. இப்போது சேணமெனும் பறவைபோன்று தத்துவஞானத்தால் புறப்போந்தேன் எனக் கர்ப்பத்திலிருந்தே வாம தேவ முனிவர் முன்னினர்.

மூன்றாவது அத்தியாயம் கண்டம்-உ.

ஆத்துமாவென்று எவரைச்சாட்சாத்தாக உபாசிக்கவேண்டுமோ? அவரியாவர்? இருவர்கட்குள் எவராத்மா? எதனுலுருவத்தைக் காண்கின்றோ? எதனால் சத்தத்தைக் கேட்கின்றோ? எதனால் வாசனையை முகருகின்றோ? எதனால் வசனங்களைப் பேசுகின்றோ? எது நலம் எது தீமை என்றறிகின்றோ அஃதியாது?

உ. ஸ்திரீருதயமோ? எதுமனதோ? அவையிரண்டாம், அவற்றின் பிரஞ்ஞான விருத்தியாவன—ஸமஞானம் (சேதனபாவம்), ஆக்ஞானம் (ஈஸ்வரபாவம்), விஞ்ஞானம் (இலௌகிகஞானம்), பாஞ்ஞானம் (பேரறிவு), மேதா (மறவாமை), திருஷ்டி (நோக்கு), திருதி (தேறியம்), மதி (நினைவு), மரீஷா (நிச்சயம்) ஜ்ஞதி (மனத்துன்பம்) ஸ்மிருதி (நினைவு) ஸங்கல்பம் (ஏற்பாடு), க்ருது (தீர்வை), அஸு-ஜீவ விருத்தி, காமம் (இச்சை), வசம் (மாதராவல்),

ங. இவரிந்திரன், பிரஜாபதி, தேவர்கள், பஞ்சபூதங்கள், சர்ப்பாதிகள், பீஜங்கள், அண்டஜனாக்கள், கர்ப்பஜனாக்கள், சுவேதஜனாக்கள், விருட்சங்கள், அசுவங்கள், பசுக்கள், புருஷர்கள், சரணங்கள்,

பட்சிகள், ஸ்தாவரங்கள், எல்லாம் பிரமம், யாவும் பிரஜ்ஞானேத்திரம் யாவும் பிரஜ்ஞானத்திலிருப்பன, உலகமே பிரஜ்ஞானகேத்திரம், பிரஜ்ஞையே பிரதிஷ்டை பிரஜ்ஞானமே பிரமம்.†

ச. முன்னர் கூறிய வாமதேவ முனிவரும், பிரமவித்துச்சகனும் இந்தப் பிரஜ்ஞானத்மானை யறிவதால் இவ்வுலக நீங்கிச் சுவர்க்க முற்றுச் சகலமுமனுபவித்த அமுர்தராகிரர்கள்.

*எல்லாம் பிரமமென்றது அகண்ட வியாபகமான பிரமம். கண்டப்பொருளாமெவற்றினும் அவ்வப்பொருளளவாகவும் கூடி ஆதார அந்தராவத்துவாக நின்றவினாலென்க. “ஐதாதாம்ய மிதக்ஸர்வம்” அந்த இந்தச் சத்தான ஆன்மாவையுடையதே இந்த (உலகு) எல்லாம் எனும் சாந்தோக்யோப நிஷத்திற்காண்க. அன்றியும் பிரமத்தைவிட்டு நீங்காப் பொருளனைத்தும் பாசம்பசுவினிரண்டிலடங்கும். அவை ப்பிரமமாகிய பதிக்குதேயு வாயு ஆகாயம் சந்திரன் சூரியன் சிவான்மாவெனும் அஷ்டமூர்த்தங்களாயிருத்தலின் அப்பிரமத்தை எப்பொருளாகக் கொள்ளினும் கொள்ளலாம் “ஆத்மாதஸ்யாஷ்டமீ மூர்த்தி-சிவஸ்யபரமாத்மந” ஆன்மாவானது சிவமாகிய பரமான்மாவினது எட்டாவது மூர்த்தியாகும் எனும் உபப்பிரகங்கணமும் கூறிற்று.

†பிரஜ்ஞானம். பிரஹ்மம். இது மகாவாக்சியங்களிலொன்று. இதன் பொருள். பிரஜ்ஞானம்=பெரியஞானமே சொரூபமாகவுள்ளது. எனவே சிறியஞானமுடையது ஜீவான்மாவென்பது சொல்லாமேயமையும், பிரஜ்ஞானமாவது சத்தி “சத்தியின் வடிவேதென்னிறடையிலாஞானமாகும்” எனும் திராலிடோபநிடசம். இச்சத்தியை யுடையவன் சத்தன். ஆகவே சத்திகுணமும் சத்தன்குணியுமாம். கதிரும் கதிரோனும் போலும், இங்ஙனமாயின் வேதம் பரமான்மாவைப் (பிரமத்தை) நிரக்குணன் குணாதீதன் என்றதென்றே யெனின் அது பிரகிருதிபாற்பட்ட இராஜச தாமச சாத்துவிகங்களுடன் கூடிய சகுணபிரமம் போன்ற தன்றென்பதே தாற்பரியம். பரமான்மா எண்குணமுடையதானால் “கோளில் பொறியில் குணமில்வே யெண்குணத்தான்-ராஜாவணங்காத்தலை,” என உத்தரவேதமும், “எட்டுவான் குணத்திசனெம் மான்றனை எனத்” தேவாரமும், “இறையவனை மறையவனை பெண்குணத்தினனை” எனத்திருப்பாட்டும், “தானுவெண்குணன் சங்கரன்” எனப்பிங்கல நிகண்டிம்கூறியவாற்றாலறிக, இவ்வெண்குணங்களும் சிற்றுகுணங்களாம். இவையும் பரமான்மாவிற்கு வேண்டுவதில்லை யென்பாரேல் அப்பரமான்மா ஓரியல் புயில்லாவெறும் பாழாய் முடியுமென்க. மேற்குறித்த சிறியஞானமாகிய அஞ்ஞானத்தையுடைய ஜீவான்மாவின் சத்தியாகிர அறிவைச் சருக்குகின்ற ஆணவமலமும் அந்த வறிவைக் கன்ப மலவழியே சிற்றறிவாச் செய்து நிற்கின்றமாயாமல முண்டென்பதும் பெறப்படும். இம்மூன்றும் பாசமாம். ஆகவே பிரஜ்ஞானம்பிரமம் என்றமகாவாக்சியத்தில் பதிபசுபாசமாகிய திரிபதார்த்தவுண்மை ஸர்வசம்பிரதிபக்ரமாம். மற்றமகாவாக்சியங்களின் உண்மைப் பொருளைச் சித்தாந்தம் சொகுதி-க. பகுதி-க. பச்சம்-எ-ல் கண்டுகொள்க.

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

குருவணக்கம்.

தொடர்ச்சி-பகுதி-க-பக்கம்-௫.

19. வது ஞானசிரியராய் இப்போது வீற்றிருப்பவர்களே தீருவாவடுதுறை யாதீனமடாதிபதியாகிய ஸ்ரீஸுரீ அம்பல்வாண தேசிக சுவாமிகள். ஏனைய ஆதினங்களும் கைலாயபரம்பரையில் வந்த சந்தான குரு கிலையங்களெனக் கூறப்பட்டனும் சந்தான குரு சுவாமிகள் நால்வரையும் பூஜிக்கு முரிமை தீருவாவடுதுறைக்கே உரிமையுடைய தாதலால், சந்தான பரம்பரையென்றவளவில் திருவாவடுதுறை யாதீனத்திற்கே சிறப்புரிமையுண்டென்க.

1. “கயிலாயபரம்பரையிற் சிவஞானபோதநெறி கர்ட்டும் வெண்ணையப் பயில்வாய்மை மய்கண்டான் சந்ததிக்கோர் மெய்ஞ்ஞானபா நுவாகி குயிலாரும் பொழிற்றிருவாவடுதுறைவாழ்குரு நமச்சிவாயதேவன் சயிலாதிர்புடையேன் திருமரபு நீழிவாழ்கமாதோ”

2. திருந்துவட கயிலைதனிற் பரமசிவ னனித்த
சிவ ஞான போத முணர்நந்தி முதற்சி றந்தே
வருங்குரவர் வெண்ணைய் நல்லூர் மெய்கண்டதேவர்
வழங் கருட்சந்தி யருணமச்சிவாய தேசிகனும்
இருங்குரவ னனித்தசிவப்பிரகாசதேசிக
னிவங்குமறை வனத்தருகோர் வன்குகையி லுறைநீட்
பொருந்தியவன் திருவடிக்கீழ் வனருளேவலினுற்
போந்தருளாவடுதுறைவாழ் நமச்சிவாயனைப் புகழ்வாம்.

3. சிற்றரையும்பேருரையும் சிவஞானபோதமெனு
தெய்வநாற்குக்
கற்றறிந்தோர்களிகூரக் கருணையினுற் செய்தனித்தான்
கலைகடேர்ந்து
முற்றுணர்வு முதலியவற்றார் சிவனே யென்றறிஞர்
குழாம்மொழிந்து போற்ற
நம்முறைசைப் பதிமருவுஞ் சிவஞான் யோகியனு
நாமத்தானே”

இம்முறை வழங்கப்படுவது நல்கேரடி சித்தபுரமென்னும் திரு
வாவடுறைமையான சந்தான குருபரம்பரையேயாம். இவ்விடயத்தை
மேற்கூறியுள்ள பக்கங்களின் செய்யுளாலுணர்க. இந்த அதிட்டித
பெத்தான்மாக்களிடம் உள்ளதுபோல்வதன்று, இறைவன் பெத்
தான்மாக்களிடம் அதிட்டித்து நிற்பது

ஆவேசகுரு—பக்குவான்மாக்களை யாட்கொள் வேண்டி இறை
வன் ஆசிரியராக வந்து மெய்ப்பொருளை விளக்க ஆட்கொள்
ளும் அருள் வடிவம். ஸ்ரீ மாணிக்கவாசக சுவாமிகளை ஆட்கொள்ளக்
கருதித் திருப்பெருந்துறையில் குருந்த மரத்தினடியிலே யெழுந்தரு
ளியவர் ஆவேசகுருவே யாவர். இவர் இருவினையொப்பு வந்து
மலபரிக முற்றுச்சத்திநிபாதம் பெற்ற ஆன்மாதன்னைப் பற்றி நின்ற
பாச நீக்கம் பெற்றவுடன் அயரா அன்பின் அரன்கழல் சேருந்தன்
மையைச்சின் முத்திரையாலுணர்த்தியாட் கொள்ளுவ ரென்பர். இது
னைமது கவிச்சக்கர வர்த்திகச்சியப்பமுனிவர் அருளிய.

மும்மலம் வேறுபட்டொழிய முத்தியில்
அம்மலர்த்தாணிழ லடங்குமுண்மையை
கைம்மலர்க்காட்சியிற் கதுவநல்கிய
செம்மலையலதுளஞ் சிந்தியாதரோ.

என்னும் செய்யுளாலறியலாம்.

குமாகுருபாசுவாமிகளும் பண்டாரமும் மணிக்கோவையில்

மீகெழுபாஞ்சுடர் வெளிப்பட்டம்ம
வெம்மனோர் போலவினிதெழுந்தருளிக்
கைம்மாறற்ற கணக்கில் பேரின்ப
மோனவாழ்வளிக்கும் ஞானதேசிகன்

என்றும் அருளியிருக்கின்றதாறியலாம்.

குருவின் கடமை—அபக்குவர்களைத் தம்மிடத்தன்பும் அவர்க
ளிடத்தருளுங் கொண்டு தள்ளிப்பக்குவர்களுக்கு நிர்வாண தீகை
செய்து திரிபதார்த்தங்களை யு முணர்த்தும் ஞானசாத்திரங்களை யுப
தேசிக்கக் கடவர். ஞானகுரு நினைத்தலால் பக்குவ வான்மாக்கள்
சிவமாகும். மீன் தன்பார்வையால் முட்டைபிணின்று குஞ்சுகளைத்
தோற்றுவித்தல்போல பக்குவ வான்மாக்களைச் சிவனாந்தன்மைய

யெய்தச் செய்வது அவரது சன்மையென்பர். இதனை திருவிளையாடல் வாதவூரடிகளுக்கு உபதேசித்த படலத்தில் உள்ள

பார்த்தபார்வையாலிரும் புண்டரீகரெனப் பருகுந்
தீர்த்தன்றன்னையுங் குருமொழி செய்ததுந் தம்மைப்
பேர்த்த பாசமுந் தம்மையு மறந்து மெய்ப்போத
முர்த்தியாயொன்று மறித்திலர் வாதவூர் முனிவர்

என்பதால் அறியலாகும்.

குருவின் பெருமை—“ஈசனுக்கிழைத்த குற்றம் தேசிகனெண்ணித் தீர்க்கும், தேசிகற்கிழைத்த குற்றம் குரவனேதீர்ப்பதன்றிப் பேசுவதெவனே” என்ற பெரியர் வாக்கின்படி கடவுளுக்கு நாமொரு குற்றஞ் செய்தால் அவ்வபராதத்திற் கேற்றபரிகாரஞ் செய்து குருவானவர் தீர்ப்பர். குருவுக்கு அபராதஞ் செய்தால் அவரே தீர்க்கவேண்டுமே தவிரவேறு கதியில்லை. இதனைத் தர்மசாஸ்திரங்களிலொன்றிலுள்ள

ஸிவேருஷ்டேகருஸ்தாதா
குரௌருஷ்டேகஸாசந

என்னும் சுலோகமும் வற்புறுத்தும்.

“நான்மறைக்கிழை நற்றவமுதல்வ
நான்முறைபயின்ற நுண்மைசால்அறிஞ்
சொற்சுவைபழுத்த தொகைத்தமிழ்க்கவிஞ்
கற்றவர்வியக்குங் காவியப்புவல
செவிதொறுஞ் செவிதொறுந்தெள்ளமுதுட்டு
கவிஞர்வயினிரப்புங் கல்விப்பிரசங்க
வெள்ளிடத்தோன்றா துள்ளத்துணர் த்தவஞ்
சேய்நிலைநின்றிதிருக் கண்சாத்தவஞ்
சாயாமும்மலச் சகலரேமுய்ய
வெம்முருக்கொண்டு மெம்மொடுபயின்று
மும்மலக்கிழங்கை முதலொடு மகழ்ந்து
சிற்பரமுணர்த்துஞ் சற்குருராய
பனிங்கினிற்குயின்ற பனிகிலாமுற்றத்து
விளங்கிழைமடந் தையர்விளையாட்டயர் தரச்
கொங்குவார் குழலுங் குவளைவாள்விழியும்
பங்கயமுகமும்பத்தி பாய்ந்தொளிர் தலிற்

சைவலம்படர்ந்து தடங்கயலுகளுஞ்
 செய்யபூங்கமலஞ் செழுமலரோடையென்
 ருடவார்சிற்சிலர் நாடினர்காணு
 வம்மின்வம்மின் மடந்தையர்நீவிர்மற்
 றம்மெல்லோதி யரைம்பையராதலி
 னீர்நிலைநிற்பாரீர்வர்தங்களுள்
 யார்கொலையார் கொல்லிசைமினிசைமினென்
 றிறும்பூதெய்தி யிரந்தனரிசைப்ப
 மறுமொழிகொடாது குறுங்கைமுகிழ்த்தாங்
 கையுறவகற்று மணிமதிர்கமலை
 நன்னகர்புரக்கு ஞானதேசிக
 வரசிலாவண்புகழ் அணிநிலாவெறிக்கு
 மாசிலாமணி ஞானசம்பந்த
 வென்பொருட்டாயினு மென்பொருட்டன்றிது
 நிற்பொருட்டொரு பொருணிகழ்த்துவன்கேண்மோ
 வறிஞனோம்பிய செறுவொன்றேய்ப்ப
 பக்குவனோக்காப்பவந் தொறும்பவந்தொறு
 மிருவினைப்போகமு மேற்கொண்டார்த்தபு
 மற்றென்னுருக்கொடு முற்றினையாலினித்
 தாகமின்னாகலிற் பாகமின் றெனக்கென
 வருளாதொழியினு பரிபவநினக்கே
 சேய்முகம்பாராள் சினந்தனளேகினும்
 போயெடுத்தாற்றுமத் தாய்மீட்டன்றே
 யாதலினனைப்போ லடிக்கடித்தோன்றலை
 யீதியாலின்னரு ளின்னணமெமக்கே
 சமையந்தீர்ந்த தனிப்பொருடெறித்தற்
 கமையந்தேர்கலை யருளுதியாயினு
 மென்னீராண்டைக் கிலக்கமிட்டிருந்த
 வண்ணலங்குமரற் காருயிர்தோற்றக்
 கடாவிடைபூர் திபாற்கண்டு
 மடாதெனமொழிசூர ரார்கொன்மற்றுணையே”

“சொற்கோவுந் தோணிபுரத் தோன்றலு மென் சுந்தரனுஞ்
 சிற்கோல்வாதவூர்த் தேசிகரும்=முற்கோலி
 வந்திலரோல் நீறெங்கே மாமறை நூலெங்கே
 ள்ந்தைபிரர்னஞ் செழுத்தெங்கே”

என்னும் செய்யுள்களாலும் அறியக்கிடக்கின்றது மற்றும்யிவர் பெருமைபாவர்க்குந் தெரிந்ததே.

குருவையடையும் வழி:—சமுசார சாகரத்தினின்று தவிக்கும் சீடன் இவ்வுலக வாழ்க்கையை வெறுத்துப் பிறவிநோயை நீக்கக்குருவையடையவேண்டும் “கள்ளக் காதலனிடத் தன்புகலந்து வைத் தொழுகு முள்ளக் காரிகைமடந்தைபோல்” குருநாட்டங் கொண்ட பக்குவ சீடர்கள் எத்தொழிலைச் செய்தாலும் ஏதவத்தைப் பட்டாலும் அத்தனையு குருவையடையுநாள் எதுவோ வென்றேக்க மேலிட்டவராகியே யிருப்பர். அப்படித் தேடும் நன்மானுக்கர்களை ஆட்கொள்ளுவது இப்பரம குருவின் தன்மை.

குருவைவழிபடு முறை—மானுக்கள் குருவினிடத்தில் விருப்பமுடையனாய், அவனை அன்புடன்வணங்கி ஆசிரியர் நித்திரை நீங்கி எழுந்திருந்து இன்னது செய்யென்று ஏவுதற்கு முன்னே தாமினெழுந்திருந்து ஸநானம்பண்ணி அனுஷ்டானஞ் செய்து முடித்துக்கொண்டு அவர்முன்னே வந்துவின்று அவரைப் பலமுறை ஸ்தோத்திரஞ் செய்து அவருக்கு வேண்டித் தொண்டுகளைச் செய்து பாசத்தை நீக்கும் ஆசிரியரைச் சிவபெருமானிவரேயென்று மனதினால் அன்போடு பாவனை செய்யக் கடவன்.

“புரிந்தே குரவனடியினையும் போற்றிப்
பரிந்தேயவர் துய்ப்பணிந்து”

“ஏவுதன்முன்னே யியற்றிப்பணி யறிந்து
நாவினவின் தவ னாமம்”

“சிந்தனைசெய்க சிவனிவனை யென்றுளத்துட்
பந்தமறுப்பானைப் பரிந்து”

என்னும் சைவசமய ரெறிச்செய்யுளா லுணரலாம். மற்றும்,

“அழலினீங் கானனு கானஞ்சி, நிழலினீங்கா நிறைந்த ரெஞ்சுமோடி, எத்திறத் தாசானுவக்கு மத்திறம், அறத்திறற்றிரியாப் படர்ச் சிவழிபாடே, என்ற நன்னூல் சூத்திரத்தாலும் அறியலாம். மேலும் ஞானதீக்கையால் உடல்பொருள் ஆவி மூன்றையும் தானஞ் செய்யவேண்டும். அதாவது முன்செயற்கையாய்த் தன்னுடைமையாய்வின்ற இம்மூன்றையுந் தனக்கின்றிச் சிவபெருமானுக்கே உடைமையாகச் செய்தலாம். ஆவியாகிய தன்னைத் தானஞ்செய்தலாவது தான் சிவபெருமானுக்குப் பரதந்திரனென்றுணர்ந்து அவராளல்லது ஒன்றைச் செய்யானாகி நின்றலேயாம். தானேதனக்குச் சுதந்தர மின்றிச்

சிவபெருமானுக்கே உடைமையாய் வழித் தன்னின் வேறாய் உடல் பொருள்கள் தன்னுடைமையாமாறு யாண்டைய தென்க, மறைஞா னசம்பந்த சிவாசாரியர்

“பொருளுடலாவியெனு மூன்றும் புதல்வன், குரவன் கொளெ ன்கை குணம்”

என்று மாணுக்கன் தீக்ஷாகாலத்தில் உதகஞ்செய்யு முறைமையையுணர்த்துகின்றார். இன்னும் இதைப் பொட்டியே,

“அன்றே யென்றனாவிடி முடலும் உடைமை யெல்லாம், குன்றையையாய் என்னை யாட்கொண்டபோதே கொண்டிலையோ”

என்றும்,

“தந்ததுன்றனைக் கொண்டதென்றனைச் சங்கராயார் கொலோசதுரர்” என்றும்,

“வஞ்சவினைக் கென்கலமா முடலைத் தீவாய் மடுக்கிலென் வரையுருண்மொய்ப் பேனல்லேன், நஞ்சொழுது வாளாஹுங் குறைப்பேனல்லேன் நாதனே யாதுநினதுடைமையென்றே யஞ்சினேன்”

என்று கூறியுள்ள இன்னோர் வாக்கியங்களா லுணரலாம். மறும் சிஷ்யன் ஆசாரியர்களை அவர்களுடைய எதிரில் நின்றவானும் அவர்களுக்குப் பணிவிடைசெய்தலானும் வணக்கத்தோ டிருத்தலானும், அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றைக் கொடுத்தலானும் அவர்களுடைய உபதேசத்தைக் கடைப்பிடித்தலானும், கௌரவப்படுத்தவேண்டும். ஆசிரியன் நீதியுடனாவது, நீதியில்லாமலாவது ஒருகாரியத்தைச் செய் என்றேவினால் அதைச் சிஷ்யன் சிரமேற்கொண்டு செய்யவேண்டும். இதை

“அப்யனங் கதுகேட்டற னல்லவும்
எய்தினாலது செய்கவென் றேவினால்
மெய்யதின் னுரைவேத மெனக்கொடு
செய்கை யன்றோயறஞ் செய்யுமா றென்றான்”

என்னும் பாவாலதிக,

ஆகையால் எய்துதற்கரிய மாணிடஜென்மமெடுத்த நாமொவ்வொருவரும் அடையவேண்டியபேற்றைச் சற்குருவாயிலாக உணர்ந்து, சிவபெருமான் திருவடிக்கீழ் உய்வோமாக.

துறைசை-நம்சிவாயத் தம்பிரான் சுவாமிகள்.

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

சிவோபாசன மகிமை.

தோகுதி 4. பக்கம் 181. தோடர்ச்சி.

“யாதொரு தெய்வங்கொண்ட ரத்தெய்வமாகி யாக் கே,
மாதொரு பாகனூர்தாம் வருவர் மற்றத்தெய்வங்கள், வேதனைப்படு
மிறக்கும் பிறக்குமேல் வினையுஞ்செய்யு, மாதலா னிவையிலா தானநிந்
தருள் செய்வனன்றே”

எனச் சிவஞானசித்தியார் திருவிருத்தத்திற்கு நியபடி எவரெவர்
எவ்வெவ்வத் தேவனைக்குறித்து வழிபடினும் அவ்வவ்வத் தேவரிட
மாக நின்று அவ்வழிபாட்டை யேற்று அவரவர்வேண்டிய பலன்களை
அளிக்கவல்ல முதற்கடவுள் சிவபெருமா னொருவரே என ஒருதலை
யாகத் துணியக் கிடந்தன.

இது பற்றியே நமது சிவப்பிரகாசரும் தெய்வசிகாமணி என்
றருளினர்.

அநாதிமுத்த சித்துருவாகிய முழுமுதற்கடவுள் சிவபிரானொரு
வர்க்கே பிறப்பில்லை என்பதற்கு,

“எல்லார் பிறப்புமிறப்பு மியற்பாவலர்தஞ், சொல்லாற்றெளிந்தே
நஞ்சோணேசுநில்லிற், பிறந்தகதையுக் கேளேம் பேருலகில் வாழ்ந்
துண், பிறந்தகதையுக் கேட்டிலேம்”

என, அருணகிரி யந்தாதியானும் உரைக்கிடந்தன.

இத்தன்மைத்தாய முழுமுதற் கடவுளை உபாசித்து மோட்ச
மடைய முயலவேண்டும். ஒருவன் மோட்சமடைதற்குச் சாதனமா
யுள்ளது ஞானம். அந்தஞானம் உண்மை உபதேசத்தான் எய்தற்
பாலது. அவ்வுபதேசமோ ஒருருருவின் நிருவாக்கால் நிகழ்த்தக்கது,
குருவோ அவரவர்பக்குவகாலங்கள்டே எழுந்தருளிவந்து உபதேசஞ்
செய்வர்.

ஆதலால் மோட்சமடைய விரும்புகிற ஒருவனுக்கு முதற்கண்ணே பக்குவம் உண்டாகவேண்டியது அவசியமாம். அப்பக்குவம் சிவபுண்ணியத்தால் வரவேண்டும். சிவபுண்ணியமாவது சிவபெருமானை நாம் வணங்கும் வணக்கத்தால் வரும் வினை நிகழ்ச்சியாம்,

நாம் வணங்கி முத்தியின்பம் பெரும்பொருட்டே இவ்வுலகில் பலதலங்களைத்தமக்கு வாசஸ்த்தானமாகக்கொண்டு ஆலயத்தில் எழுந்தருளி யிருக்கின்றார் ஆலயவழிபாடு எவற்றிலும் சிறந்தமையை,

“என்று கூடுமிப்பருவ மென்றியம்பில் யாமிருந்துளவிடந்தொறு மிறைஞ்சி, நன்றிசேர சிவபுண்ணியம் புரியும் நன்மையாலது நானாகு மென்றறிநீ”

என வாதவூரடிகள் புராணத்தானும் முதல்வனென்றே வழிபடுதலை,

செம்மலர் நோன்றான் சேரவொட்டா
வம்மலல் கழீஇ யன்பரோடு மரீஇ
மாலறநேய மலிந்தவர் வேடமு
மாலயந்தானு மரனெனத் தொழுமே.

எனச் சிவஞான போதத்தானும் தெளியக்கிடந்தன. ஆன்மாக்களுய்தற்குரிய இவ்வுலகில் தன்வயத்தனான முதலிய எண்குணங்களுடைமையின் சிருட்டியாதிகர்த் திருத்துவ முதலியவற்றை அருள் விளையாட்டி நெய்தினர் என்க.

எனவே இனி உயிர்கள் பொருட்டு அவராலே செய்யப்படுகின்ற கருத்தியங்கள் சிருட்டி, திதி, சங்காரம், திரோபவம், அதுக்கிரகம் என ஐந்து வகைப்படும்.

அறிகருவிகளாகிய இந்திரியங்களைக் கொடுத்தலே சிருட்டி, அறிகருவிக்காதிதாகிய மனமுதலிய காரணங்களை நிலைநிறுத்தலே திதி, அறிகருவியை நீக்குதலே சங்காரம், அறிதற்றொழில் நிகழுமிடத்து இன்பதுன்பங்களைக் கொடுத்து அதில் அறியாமையைச் செய்தலே திரோபவம், அறிதற்றொழில் நிகழ்வித்தலே அதுக்கிரகம். கடவுள் இங்ஙனம் ஐந்தொழிலியற்றல் யாதுக்கெனில், உயிர்களைப்பந்தித்த ஆணவமலம் ஒழிதற்பொருட்டாம், மலநோயைத் தீர்க்குங் கடவுள் ஒருவைத்தியராவர், மலபந்தத்தால் வருந்தும் உயிர்கள் பிணியாளராவர்.

ஆணவமல பந்தமே பிணியாகும்; அப்பிணிக்கு மருந்தாயுள்ளது பிரார்த்தகன்மம், அம்மருந்தை வைத்துண்ணும் பாத்திரமாயுள்ளது மாயையினாலாகிய சரீரம், அம்மருந்தை யுண்பித்துப் பிணியைநீக்கும் வைத்தியமே பஞ்சகிருத்தியமா மென்றறிக.

அவர் இங்ஙனஞ்செய்யும் ஐந்தொழிலினாலே மலவலிகுன்றிமடங்கும், அதனால் புண்ணிய விளைவு மேம்படும். அதனால் சிவபுண்ணியம் மேலும் அதனால் இருவினையொப்பு மலபரிபாகங்க ளுள்வாம், அதனால் சத்திநிபாதம் பிறக்கும், அதற்கேற்பகடவுள் ஆசாரியமூர்த்தியாயெழுந்தருளிச் சமயவிசேட நிருவாணதீட்சைகளைச் செய்து, சரியை, யோகஞானங்களில் நிறுத்திச் சாலோக்கிய, சாமீப்பிய, சாருப்பிய, சாயுச்சியங்களாகிய அபரபர முத்திகளைத்தந்து, மலநீக்கமும் சிவப்பேறும் உதவிச் சத்தாத்துவித முத்திநிலையில் இருத்தி எ ன் னும் அழியாப்பேரின்ப வாழ்வாகிய பரமானந்த வைபவத்தை ஆன்மாக்களுக்கு அளித்தருளுவர்.

ஆனதால் இவ்விதம் எளிதில் அளிக்கவல்ல சித்துகளைப்பெருங்கருணா சமுத்திரமாகிய முழுமுதற்கடவுளே நாம் என்மென்றைக்கும் மறவாது மெய்யன்போடு வழிபட்டு அவர் அருளிச்செய்த வேதசிவாகமவழி யொழுகி அவரது திருவருளைப் பெற்று அவராலே தரப்படுகின்ற திருவடிப் பெரும்பேராகிய முத்திநிலையை எய்துதல் தெள்ளியோர் கடைமையாகும்.

இன்னும்வரும்.

இங்ஙனம்,

S. நடேச தேசிகர்,

கவன்மெண்ட் ஸ்கூல்

தமிழ்ப்பண்டிதர்

கோட்டுச்சேரி

திருச்சிற்றம்பலம்.

செ ஸ் வ ம் .

செல்வம்—பொருட்செல்வம், கல்விச்செல்வம், அருட்செல்வம், என முத்திறப்படும். அவற்றுள் பொருட்செல்வமாவது இரத்தினம், பொன், வெள்ளி முதலியனவேயாம். அவை இம்மை யின்பத்திற்கு இன்றியமையாதனவாம். ஆகலான் மானுடராய்ப்பிறந்த யாவரும் அத்தியாவசியம் அவற்றைத் தேடல்வேண்டும். தேடுங்காலத்து அறத்தின்வழி யீட்டில் எண்ணில நன்மையையும் உண்டாக்கும். இக்கருத்துப்பற்றியே தெய்வப்புலமை திருவள்ளுவ நாயனாரும்,

அறன்ஈனும் இன்பமும் ஈனும் திறனறிந்து
தீதின்றி வந்த பொருள்

என்று அருளிச்செய்தார். ஆகலான் அறத்தையும் இன்பத்தையும் விரும்பிய நாம் எல்லோரும் தரும் வழியாலேயே அப்பொருளைத் தேடல்வேண்டும் என்பது சித்தித்தவாறு கண்டுகொள்க. நம்மனோ ருள்ளும் இவ்வுலக விற்பத்தைப் பெரும்பாலும் வேண்டிநிற்கும் இல் லறத்தார்க்கேயன்றி மறுமையின்பம் வேண்டிநிற்கும் துறவறத்தார்க் கும் அதுவேண்டும் என்னும் கருத்தால், மாணிக்கவாசக சுவாமிகள் “முனிவரும் மன்னரும் முன்னுவ பொன்னால் முடியும்” என்றும், “வறியார் இருமையறியார்” என்றும் திருக்கோவையாருள் அருளிச் செய்திருக்கிறார். அங்ஙனமாயின் இப்பொருட்செல்வத்தின் பெருமையென்னுலியம்பலாம் தகைத்தன்னு. இச்செல்வமில்லார்க்குப் பலவகையினும் இடையூறும் துன்பமும் விளையுமென்பது பிரதியக்ஷம். அதி மதியுடையனையாயினும் செல்வமில்லனேல் அவன்வாக்கை மனை விமைந்தர் முதலாயினோரும் ஏற்றுக்கொள்ளார். செல்வம் ஒன்றுமாத் திரம் உள்ளேல் அவன் இழிகுலனாயினும் அறிவிலனாயினும் எல்லோரும் ஏற்று நன்குமதிப்பர். அக்கருத்தினாலேதான் திருவள்ளுவநாயனாரும், ஓளவையும்,

இல்லாரை யெல்லாரும் எள்ளுவர் செல்லரை
எல்லாரும் செய்வர் சிறப்பு—எனவும்

கல்லானே யானாலும் கைப்பொரு ளொன்றுண்டாயின்
எல்லாருஞ் சென்றங்கெதிர் கொள்வர்—இல்லானே
இல்லாளுந் வேண்டாள் ஈன்மெடுத்த தாய்வேண்டாள்
செல்லாது அவன் வாயிற்சொல்—எனவும்,

அருளிச் செய்தார்கள். சமணமதத்தவராகிய திருத்தக்கதே
வரும் இவர்கள் கருத்தைப் பின்பற்றியே,

பொன்னினாகும் பொருபடையப்படை
தன்னினாகுந் தாணிதாணியிற்
பின்னையாகும் பெரும்பொருள் அப்பொருள்
துன்னுங்காலை துன்னுதனவிலையே—எனவும்,

வென்றியாக்கலும் மேதகவாக்கலும்
குன்றினார்களைக் குன்றெனவாக்கலும்
அன்றியும் கல்வியோடழகதாக்கலும்

பொன்னுஞ் சாகத்தினாய் பொருள்செய்யுமே.—எனவும்

அருளிச்செய்தார். இத்தகையசெல்வத்தை தத்தகையிடையூறுவரினும்
பொருட்படுத்தாது “திரைகடலோடியும் திரவியம்தேடு” என்பதற்கு
இணங்க பெருமுயற்சி செய்து தீவினைவிட்டு ஈட்டி இம்மையின்பத்
திற்கும் மறுமையின்பத்திற்கும் ஏதுவாகிய அறங்களைச் செய்துப்
வோமாக. அங்குனம் செய்யாது,

“பாடுபட்டுத்தேடிப் பணத்தைப் புதைத்துவைத்துக்
கேடுகெட்ட மானிடரே கேளுங்கள்—கூடுவிட்டிங்
காவிதான் பேயினபின் யாரேயனுபவிப்பார்

பாவிகள் அந்தப்பணம்—என்பதற்கு இலக்கியராய் வாளா

ஈட்டி வைத்து இறந்து படுவோமாயின் கும்மிலும் அறிவிலிகளாகிய
ழ்மக்கள் வேறியார்? இக்கருத்தினாலன்றோ பட்டினத்தடிகளும்,

பிறக்கும் பொழுது கொடுவந்ததில்லை பிறந்து மண்மே
 லிறக்கும்போதுகொடுபோவதில்லை இடைநடுவில்
 குறிக்கு மிச்செல்வம் சிவன்தந்ததென்று கொடுக்கறிபா
 திறக்கும் குலாமருக்கு என் சொல்லுவேன் இறைவாகச்சியேகம்
 [பனே—எனவும்]

நாயாய்ப் பிறந்திடில் நல்வேட்டையாடி நயம்புரியும்
 தாயார் வயற்றில் நராய்ப் பிறந்துபின் சம்பன்னராய்க்
 காயாமரமும் வறளாங்குளமும் கல்லாவு மென்ன
 வியாமனிதரையேன் படைத்தாய்இறைவாகச்சியே கம்பனே.

எனவும், அருளிச்செய்தார்.

ஆகலான் பாவத்திற்கஞ்சி பொருள்ச் சம்பாதித்து இல்லற
 தருமங்களை லோபமின்றி அப்பொருளுக்கேற்ப விரித்தும் சுருக்கியுஞ்
 செய்து இருமையின்பத்தையும்டைதலே அறிவுடையார்க்கு அழகா
 கும் என்பது உணரக்கிடந்தவாறு காண்க.

இனி, கல்விச்செல்வமாவது,

“கற்க கசடறக்கற்றவை கற்றபின்

நிற்கவதற்குத்தக” என்றவாறு கற்றற்குரிய நூல்களை

நல்லாசிரியனை யடைந்து நன்கு வழிபட்டுக் கேட்குமுறையிற் கேட்டு
 ஐயம்திரிபு அறக்கற்றலாம். அந்நூல்களாவன—அறம், பொருள்,
 இன்பம், வீடு என்னும் உறுதிப்பொருள்களை யுணர்த்துவனவேயாம்.
 அவற்றைக் கற்றவர்கட்கு அக்கல்வி எல்லாவற்றையும் பகுத்துணர்
 தற்கும், கொள்ளற் பாலனவற்றைக் கொள்ளுதற்கும், விள்ளற்பாலன
 வற்றைவிடுதற்கும் கருவியாய்இம்மை, மறுமையிடுஎன்னும் மும்மை
 யினும் இன்பம் பயத்தலினாலும், அவர் பிறவிதோறும் அழிவின்றி
 ஒருங்கு சேரலானும், அவர் சென்றுழிபெல்லாம் அவர்க்கும் பிறர்க்
 கும் சிறப்பு செய்யலானும், பிறர்க்குக் கொடுக்குந்தோறும் கொடுக்குந்
 தோறும் ஒரு காலெக்கொருகால் ஒங்கிவளர்தலினாலும் இன்ன பிற
 வாற்றானும் பொருட்செல்வத்தினும் கல்விச் செல்வமேமிகவும் மேம்
 பாடுடைத்தாம்.

இக்கருத்துப்பற்றியே,

கேடில் விழுச்செல்வம் கல்வி யொருவர்க்கு
மாடல்ல மற்றை யவை. எனவும்,
யாதானும் நாடாமால் ஊராமால் என்னொருவன்
சாந்துணையும் கல்லாதவாறு. எனவும்,
ஒருமைக் கண்தான் கற்றகல்வி யொருவர்க்கு
எழுமையும் ஏமாப்புடைத்து. எனவும்,

தோலாநாவின் மேலோராகிய பொய்யாமொழிப் புலவர் கூறியது உம்
என்க.

இன்னும் இக்கல்வியின் பெருமையை சிறப்புவகையான் கூறின்
மோகூத்திற்கு மிக்கசாதனமாயுள்ளது இதுவே யாம் என்பதனை,

“கற்றல் கேட்டல் உடையார் பெரியார்கழல் கைதொழுதேத்த”

எனவும்,

“கல்லா நெஞ்சில் நில்லான் ஈசன்” எனவும்,

“கற்றிலேன் கலைகள் ஞானம் கற்றவர் தங்களோடும்
உற்றிலேன் ஆதலாலே உணர்விற்குஞ் சேயனானேன்”

எனவும்,

“கல்லாத புல்லறிவிற கடைப் பட்டகாயேனை”

எனவும்,

“கற்றவர் விழுங்குங் கற்பகக்கனியை

மற்றவரறியாமாணிக்க மலையை” எனவும்

வரும் மெய்ஞ்ஞானிகளது திருவாக்குகளான் தெற்றென வறிக.

இத்துணைப் பெருஞ் சிறப்பினதாகிய விக்கல்வியை மக்கட்பிறப்
பினர் யாவரும் எத்துணைச் சிரமப்பட்டுக்கற்று இம்மையின்பத்திக்
கேதுவாகிய பொருட்செல்வத்தோடு என்று மழியா வியல்பினதர்கய
மோகூப்பொருளாகிய பேரானந்தப் பெருவாழ்வையும் பெறுதற்கு
ஒவ்வொருகணமும் முயலல் வேண்டுமென்பது சொல்லாமலே யமை
யக்கிடத்தலின், இதனை இவ்வளவில் நிறுத்தி யப்பாற் செல்லுகின்
றென்.

இன்னும்வரும்

W. T. கோவிந்தராஜ முதலியார்,

சிவமயம்.

திருசிற்றம்பலம்.

தியாநாநந்தந் திகழுமிடமெது?

தியாநமாவது கடவுளுடைய அநந்த கல்யாணகுண விசிஷ்டம் களையும், சர்வகாரண சர்வஜ்ஞத்துவங்களையும் மெய்யறிவானே தெளிந்து, மனதை அப்பெருமானுடைய திருவடிகளிலே நிறுத்துதல். மனதை நிறுத்திவழிபடுவோர் அகக்கண்ணாகிய ஞானக் கண்ணினாலே ஈஸ்வரஸ்வரூபத்தைத் தரிசித்து ஆநந்தமடைகின்றனர். ஊனக் கண்கொண்டு காண்டல்முடியாத வொன்றேயன்றி, இறைவனருள் காட்டு மியற்கைகூண்ட இம்மாதஞ்ஞயதேகபலமும் வியர்த்தமாகும். ஆகவின், மனிததேக மகத்துவத்தை யறிந்து அறிவினை விகலிக்கச் செய்தால், அவ்வறிவின் பேரொளியாகிய பதியை அறிந்து கதியடைதல் கூடும்.

“ஊனக்கண்பாச முனரா துயிர்க்குயிரை
ஞானக்கண் ணுலுண்ணு.”

சத்த, ஸ்பரிஸ, ரூப, ரஸ கந்தங்களாகிய தன்மாத்திரைகளின் வழியே மனனை நிறுத்தாது வழிபட்டாலன்றிப் பரப்பிரமத்தையறிதல் கூடாது. இதனாலேதான் மேதாவியர்களின் மனம் கடவுளிடத்தன்றிப் பிறிதொரு பொருளிடத்துஞ் செல்லாது அடக்கப்பட்டிருந்ததாகத் தெரியவருகின்றது. தியாநஞ் செய்பவன் ஆன்மா, தியாநஞ் செயப்படுவர் கடவுளாகிய பதி, தியாநத்தினாலே அடையும்பேறு ஆநந்தம். இவ்வயர் நிலையை யடைதற்கு இப்பிறவியிலே இலகுவாகச் செய்யும் புறவழிபாட்டையும், அதுவே ரெறியாக அகவழிபாட்டையும் இவற்றின் முகிழ்ப்பானே சீவன் சிவனாலையும் முறையே அறிக,

ஹிருதயஸ்தானத்திலே தீபவொளி யென்னவிளங்கும் சாத்து விகஸ்ப்டிகளாகிய ஆன்மாவைத் தத்துவங்களினின்றும் (நேதிகளேந்த) வேறு பிரித்து, சிவபெருமானுடைய திருவருளாகிய சத்தியினாலே ஞானத்தைப் பெருக்கி, அந்த ஞான வொளிபிணுள்ளே பிரகா

சிக்கும் சுத்த சிவவொளியை மலினமின்றித் துலங்கச்செய்து அந்த ஞானவொளி முதல்வராகிய சிவபெருமானின் நிவ்வித திருவடிப்பேறே ஞானத்தாலடையும் பெரும்பேறாகும்.

“விளக்கைப் பிளந்து விளக்கினை யேற்றி
விளக்கினுக் குள்ளே விளக்கினைத் துண்டி
விளக்கில் விளக்கை விளக்க வல்லார்க்கு
விளக்குடை யான்கழல் மேவலு மாமே.”

இவ்வரிய பாசுரத்திலே “அவனருளாலே அவனாள் வணங்கி” என்பதன் பொருள்தொனித் தலையும் அறிஞர்கள் சிந்திப்பார்களாக.

நிற்க, உபாசகனாகிய ஆன்பா உன்பொருளா இல்பொருளா என்னில், ஆத்மா எப்பொழுது முள்ளதேயாமெனக். ஆனால் ஜீவாத்ம குணத்துள் எதையாவது தாம் பின்பற்றாது, தம்மையே இவ்வாத்மா சேர்ந்து உய்வடைந்து ஈடேறும்படி செய்பவரே கடவுள். அக்கடவு ளையே பரமாத்மா என்று கூறப்படுகின்றது. பரமாத்மா என்ற நாமோச்சாரணமே ஜீவாத்மாவின் குறைவுபாட்டை வெளிப்படுத்து கின்றது. ஜீவாத்மா தேகத்தைவிட்டால் ஈசனையடைதல் கூடாது. ஆகலின், தேகத்தின் கட்டிவிட்டு வினைகளைச்செய்து வினைப்பயனின் மேம்பாடுபற்றி அறிவின் றெளிவுகொண்ட இம் மாநுஷ்ய சட்டை யைப் பெறும்பொருட்டு, ஆன்மாவுக்கு அருட்சத்தியை அதுட்டித்து நின்று ஆஜனாகொடுத்தருளியவர் பரமகருணாகரக்கடவுளே. அவரை மாநுஷ்யர்கள் மனதினாலே சிந்தித்தலும், வாக்கினாலே வந்தித்தலும், காயத்தினாலே வணங்குதலும் என்ற இவைகளை ஏற்ற்படி. நாடோறுந் தவறாது செய்தவந்தால் மேற்கூறிய தியானாந்தகிலே சுவபமாகக்கிட மும், அந்நிலையே அரவிலையாகும். அதாவது இடா பிங்கலா நாடி களை அடைத்துப் பிராணவாயுவைச் சுழுமுனா நாடியின் வ ழி யே நிறுத்தவேண்டும். இப்படிச் சூரிய கலையோடு சந்திர கலையையும் அடக்கின்ற அவசரமே அந்த வயர்வுபெற்ற இடமாகும். இதனையே திராவிட நூலுள் “இராப்பக லற்றவிடத்தே யிருக்கை யெளிதல்லவே” என்று கூறப்பெற்றுள்ளமை காண்க.

வடமொழி நூலுள்ளும்,

நதிரேபூஜயெத்தேவராத்தொளநைவசநைவச

ஸர்ததம்பூஜயெத்தேவம் திவராத்தொளசவரஜயேத்.

இதன் கருத்து: சிவபெருமானைப் பகலினும் இரவினும் பூசை செய்யற்க. பகல் இரவு ஒழித்துச் சிவபெருமானை எப்பொழுதும் பூஜிக்க என்பதாம். இதுவே உண்மை நூல்களின் றுணிபு. சிவா கம வுணர்ச்சி யுடையார்க்கும் இது புலப்படும். (லேகண்டபாஷி யம் பார்க்க.)

இன்னும், மாசற்ற நெஞ்சர்களாகி மகா தொண்டர்களுடைய ஹிருதய கமலத்தினிடத்தே சுத்தமாகப் பிரகாசிக்கும் மேலான ஸ்தானுவாகிய ஜோதிஸ்வரூபாரும் சிவபெருமானுக்கு உதயாஸ்த மயனங்களின்மையினாலே பகல் இரவு என்ற பேதத்தை உண்டாகக் காணுது நித்தமுஞ்செயற் பாலனவாய விரதாதிகளையும் விட்டுச் சதா நந்த பரிதர்களான விஞ்சையர்கள் பலருள், இந்நற் பெருமையே பெரு மை. இந்த உயர்ச்சியே உயர்ச்சி. தபத்தையாண்டு அவத்தையொழி த்த நடப்பதற்கான பஞ்சாக்ஷர மஹாமந்திரப் பொருளாகிய இறை வனை இப்படியே உபாசித்து அடைவதே அறிவின் முறைமை. இந் தத்தேகமே சிவஸ்வரூபமாகும். ஒருமானுஷ்யனைப் பார்த்தால் மேற் சுதியே அவனிடத்துள்ளது. வடிவம் பிரணவமே. இவைகளைப் பிரம்மஜ்ஞாதியெயறிவார். வாக்கும நாதிததமானபொருள் ஏடனை வழியானே யுழலும் ஏழைகளுக்கு அரியதேயாம். மோஹமற்றதே மோக்ஷம்.

“கரவி லுள்ளமாம் விசும்பிடைக்காசற விளக்கும்
பரசிலாச்சுடர்க் குதயமீ நின்மை யாற்பகலு
மிரவுநேர்ப்டக் கண்டிலரியன்று செய்கித்த
விரதமாதிரோன் பிழந்துறைவிஞ்சையர் பலரால்.”

(திருவினா: வாதவூரடிகள் உபதேசம், ௩௩.)

“அகலமா மாகாயத்தி னமர்ந்ததோர் ஞானாதித்தன், விகலமா யுதியானத்த மேவிடான் சந்திதன்னை, யிகலற வியற்றும்மாற தெங்ஙன மென் றென்றெண்ணி, முகில்சொரி நீத்தயின்றி முடித்துநீ சந்தி யெல்லாம்” (தசகாரியம்)

எனைநா னென்பதறியேன் பகலிரவா வதுமறியேன், மனவா சகங்கடந்தா னெனைமத்தோன் மத்தனாசு, சினமால் விடையுடை யான் மன்னுதிருப் பெருந்துறையுறையும், பனவ னெனைச் செய்த படிற்றியேன் பரஞ்சுடரே. (திருவாசகம்)

இனி, சித்திரையுற்றான் கைப்பெர்ருளென்ன இயமநியமங்க ளொழியவேண்டும். நான் என்னும் அகங்காரத்தினால் நிரயப்பேறுண் டாகும். விரதாதிகளை அறுட்டித்து, நீங்கும் ஞான்று உணராது தானே நீங்கவிடுவது ஞானிகளிலக்ஷணம். இதனையே, “விரதமெலாம்மாண்ட மனத்தார் மனத்தான் கண்டாய்” என்றுதெய்வத் திருநெறித் தமிழ் வேத முடையாருந் திருவாய்மலர்ந்தருளிஞர். வாதாடும் வன்கண் ணர்க்கு வளர்மதியூட்டல் வள்ளலாகிய தியாகராஜப்பெருமான் நிரு வருளின்பா லமைந்ததாகும்.

(உபசங்காரம்)

அன்பர்களே! இதுவரையினும் கூறிப்போந்தவற்றானே தியாந் மாவது இது என்பதூஉம், தியாநிக்கப்படுபவர் இவர் என்பதூஉம், தியாநிப்போன் இவன் என்பதூஉம், தியாநப்பேறு ஆநந்தமே யென் பதூஉம், ஆநந்தத்தின்மேலே யாதுமின் நென்பதூஉம், இந்தவுண்மை களை யுணர்ந்து சிவஞாநசாதநமான தியாநத்தை வழுவறப் புரிந்து மோக்ஷம்பெறவேண்டி, வேண்டியன வேண்டுவார்க்கீயும் விமலனை யுபாசிச்சுவேண்டும் என்பதூஉம், அங்ஙனம் உபாவிப்பார்க்கும் சுழு முநாநாடி ஸ்தானமே உன்னத ஸ்தானமாகும் என்பதூஉம், இவற் றையேயாவரும் பெறப் பிரார்த்தித்தலாவலியகமாகும் என்பதூஉம், சரியாபாதம் கிரியாபாதங்களிலுள்ள செயல்களைத் தவறுது செய்து வருதல்வேண்டும் என்பதூஉம் பிறவும் சுருக்கிவிளக்கப்பெற்ற வாறுணர்க. அன்றி, தியாநாநந்தந் திகழுமிடம் எது என்பதற்கு இராப்பகலற்றவிடம் என்பது மறுமொழியாகச் சம்பூர்ணமடைதனை யும் நோக்குக.

யாழ்ப்பாணம்: வ. மு. இரத்திரேசுவரையர்,

தமிழ்ப்பண்டிதர் ஞாநப்பிரகாச சபை,

புதுவாயல், இந்தியா

உ
சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

சிவவழிபாடு.

ஐயினான் மிடறடைப்புண் டாக்கை விட்டு
ஆவியார் போவதுமே யகத்தார் கூடி
மையினாற் கண்ணெழுதி மாலை சூட்டி
மயானத்தி லிடுவதன்முன் மதியஞ் சூடி
மையனார்க் காளாகி யன்பு மிக்கு
அகங்குழந்து மெய்யரும்பி யடிகள் பாதங்
கையினாற் றொழுமடியார் கெஞ்சினுள்ளே
கன்றப்பூர் நடுதிறியைக் காண் லாமே.

சிவவழிபாடு—சிவனுக்குச் செய்யும் வழிபாடு என விரியும்.
சிவம்—நிரதிசய இன்பமாகிய மங்கலம், வழிபாடு—வணக்கம், அந்த
நிரதிசய இன்பமாகிய மங்கலத்தைக் கொடுப்பவனே சிவன் என்னும்
பதிப்பொருள். நிரதிசய இன்ப மென்பதுவே மோக்ஷமாதலின் சிவன்
எனற்கு மோக்ஷதாதா எனப்பொருள் கூறுவது மொன்று.

இனி இத்தகைய சிவனது தன்மைகள் யாவை? வழிபடற்பாண்
யாவர்? அவனுக்குச் செய்யும் வழிபாடுகள் யாவை? வழிபாட்டால்
அடையும் பலன் யாது? என ஆராய்வாம்.

சிவனதுதன்மைகள்:—(1) ஏனெத்தேவராதியர் யாரும் பிறந்தி
ற்கு மியல்பினராதல் போல் சிவபிரான் பிறத்தலும் இறத்தலுமில்
லாத அநாதி நித்தியப் பொருளாதல். (2) எல்லாத்தேவருந் தன்னே
வணங்கி வேண்டிய வேண்டியாங் கெய்தத் திருவருள் செய்து தான்
வேறொருவரை வணங்கி நில்லாமை. (3) எல்லாத்தேவர் வலிமையும்
தன்னுளடங்குமாறு தான் வரம்பிலாற்றல் கொண்டமை. (4) தானே
மோக்ஷதாதாவாதல். (5) பஞ்சகிருத்திய சுதந்தரமுடைமை என
இவை முதற்பலவாம்.

(1) வேதர்கம புராணேதிகாச வாயிலாக ஆராயுமிடத்துச் சுகன்
தேவர்களும் பிறரும் யோனிவாய்ப்பட்டுப் பிறத்தலும் இறத்தலும்

கேட்கப்படுகின்றன. சிவபிரான் அங்ஙனம் பிறந்ததாகவேனும் இறந்ததாக வேனும் யாண்டுங் கேட்கப் படவில்லை. இதனை

“எல்லார் பிறப்பு மிறப்புமியற் பாவலர்தஞ் சொல்லாற் றெளிந்தோநஞ் சோமேசர்—இவ்விற், பிறந்தகதை யுங்கேளோம் பேருலகல் வாழ்ந்துண், டிறந்தகதை யுங்கேட்டிலோம்” என்பதனாலுமறிக.

(2) சகல தேவர்களும் ஒவ்வொரு வரங்களை வேண்டிக் காலங் தோறும் சிவபிரானைப் பூஜித்து அருள் பெற்றதாகக் கூறுஞ் சரிதர்கள் பலவுள்ளன. யாண்டாவது எக்காலத்தேனும் சிவபிரான் வெறொருவரைப் பூஜித்ததாக எந்த நூலுங் கூறக் கேட்டிலம். இக்கருத்தை

“இன்னுமுயர் பரசிவனை யிருதினையி னுயிரனைத்து, மன்னும் வழி பாடியற்றி வயங்கியவைக் கறிகுறிபா, பின்னுபல தலம்பொலியு மன்றி மிளி ரனையபிரா, னுன்னியொருவரைப் பூசையு நுற்றியது முண்டும்கொலோ”

என்பதாற்சாண்க.

(3) சிவபிரான் சர்வவியாபகம் சக்தியுறுதலும், ஏனையதேவர்கள் வலிமையெல்லாம் சிவபிரானுக்கு உரியனவாகக் கூறும் வேதங்கள், சிவன் என்னும் திருநாமத்தை சிவபிரான் ஒருவருக்கேயன்றி வேறு எத்தேவர்க்கேனும் கூறாமல் விட்டது இக்கருத்தை விளக்கியே

“சிவனெனு நாமம் தனக்கே யுடையசெம் மேனியெம்மான், அவனெனை யாட்கொண்டளித்திடு மாகி லவன்றனை யான், பவனெனு நாமம் பிடித்துத் திரிந்துபன் னுளழைத்தா, லிவனெனைப் பன்னு ளழைப்பொழி யானென் றெதிர்ப்படுமே”

எனத் தமிழ்வேதங் கூறுதனுணர்க. அன்றியும், வேதங்களின் மத்தியில் உயிர் நிலையாக விளங்குவதும் சிவ நாமமே யாம். அதாவது:—இருக்கு யசர் சாமம் என வேதங்கள் மூன்று, அவற்றுள் நடுவாயது யசர்வேதம். அது ஏழுகாண்டங்களுையுடையது. அவற்றுள் நடுவில் சிவபிரான் திருநாமம் விளங்குவதாக அடியில்வரும் செய்யுளானறியலாம்.

மும்மறையி னடுமறையின் முனிலிலெழு காண்டத்திற், செம்மைதரு நடுக்காண்டஞ் சேர்ந்தவெழு சங்கிதையில், அம்மநடுச் சங்கிதையினதிரீ ரொழித்துநடுப் பொம்மலுற வமர்மலுவின் பொருளா வானெவன் மைந்த.

(இன்னும்வரும்)

இந்துசாதனம்.

சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

சமய அருட்சி.

தோடர்ச்சி - பகுதி-க. பக்கம் - ௨௦.

இவர்களெல்லாம் இந்துக்களாகிய நாம் சமய வாயிலாகவன்றி லௌகிகத்திற்றானும் விருத்தியுறுவது கூடாதென்பதைச் சிந்திப்பின் றுரில்லை. ஏனையதேசங்கள் எல்லாம் லௌகிக நாடுகளேயாதலின் அங் குள்ளார் சமயசிந்தனையின்றி லௌகிகத்தின் விருத்தியுறுவது ஒரு வாறு கூடும். புண்ணிய பூமியாகிய இப்பரத கண்டத்திலே வந்து சென்மிக்கும் பாக்கியம் படைத்தவர்கள் சமயத்துறையா லன்றி யாதொரு விருத்தியும் பெறுவது ஒரு சிறிதும் கூடாது. மானுடர் மாத்திரமல்ல, விலங்கினங்கள் தாழும் தத்தமது இயற்கை முறையை யனுசரித்தே விருத்தியுறுதல் வேண்டும். பரதகண்ட வாசிகளாகிய இந்துக்களது இயற்கைத் தருமமே சமய நாட்டமுடையதாய் இருக் கும்போது, அந்தநாட்டத்தைப்புறந்தந்து இவர்கள் விருத்தியுறுமாறு சிறிதும் வாய்க்கமாட்டாதென்னும் இந்த உண்மையைக் காணவொட் டாது நமது நாட்டாருட்பலரை மேலைத்தேசாபிமானம் கிரகணித்து விட்டது. ஆன்மார்த்தத்திலே கருத்தில்லாமல், லௌகிகத்திற்றானே தமது கருத்து முழுவதையும் செலுத்துவ துண்டெனில், மேலைத் தேசவாசிகள் தாழும் அவலமுற்றழிய வேண்டிவரும் என்பது இப் போது அத்தேசத்திலே நிகழும் “பாரத” யுத்தத்திலிருந்து நாம்தெளி வுற விளங்கிக் கொள்ளலாம். எமது பரதகண்டத்திலே துவாபரயுகத் தில் நடந்த யுத்தத்தைப் பாரதயுத்தமென்பார். அது பாரை அதஞ் செய்ததில்லை. இப்போது நிகழும் யுத்தமே பாரை அதம் செய்வதா கலின் இதனையே “பாரத” யுத்தமெனத் தகும். மேலைத்தேசத்திலே

கடவுட் பத்திரும் சமய சிந்தனையும் இவ்வாமைபற்றியே இந்த யுத்தம் நிகழ்வதாயிற்றென்பது மானுடதர்மத்தை நுணுகி ஆராய்வார்க்கெல்லாம் இனிது புலப்படும். இதுவே மேலைத்தேசத்தின் லௌகிகவிருத்தியால்விளைந்தவிளைவு. இந்த விளைவையே பரதகண்டவாசிகள் தாமும் பெறுதல்வேண்டுமென்று பெருமோகங்கொண்டு, தமக்குப் பிதிரார்ச் சிதமாகக் கிடைத்த சமய நாட்டத்தைப் பரித்தியாகஞ் செய்துவிட்ட பார்க்கிறார்கள். எவ்வெவரும் தத்தமது சமயத்தின் வழி ஒழுக்கிக் கடவுட்பத்தி செய்தாலன்றி, அவர்கள் லௌகிகங்களிற்றானும் உண்மையான விருத்தியுறுதல் கூடாதென்பதையும், ஏனைத் தேசத்தவர்கள் அவ்விருத்தியை ஒருசிறிது படைத்தாலும், புண்ணியபூமியாகிய இப் பரதகண்டவாசிகள் சமயபத்தி யுடையாராய்ச் சமயாசாரத்தைப் பாதுகாத்தன்றி ஒரு சற்றும் விருத்தியுறுவது கூடாதென்பதையும், இவர்கள்எல்லாம் சமயப்பற்றை இழந்து லௌகிகத்திற்றமது கருத்து முழுதையும் செலுத்தினதுபற்றியே முன்னொருகாலத்தில் தமது மேன்மைகளை எல்லாம் இழக்கும்குடியாயிற் றென்பதையும் நம்மவர்கள் ஒருபோதும் மறக்கலாகாது, இந்த உண்மையை மெது தேசத்திலே எல்லாச்சனங்களதுமனதிலும் அழுத்தமுறுமாறு செய்யவேண்டியது. சமயவிஷயத்திற் சிரத்தைகொண்டிருக்கும் இந்த மகாசமாஜத்தார் அனைவர்க்கும் பொருத்தகடனும்.

இங்ஙனம்,

ஈ. சபாரத்தின முதலியார்.

உ
சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

சிவவழிபாடு.

ஐயினான் மிடறடைப்புண் டாக்கை விட்டு
ஆயியார் போவதுமே யகத்தார் கூடி
மையினூற் கண்ணெழுதி மாலை சூட்டி
மயானத்தி லிடுவதன்முன் மதியஞ் சூடு
மையனூர்க் காளாகி யன்பு மிக்கு
அகங்குழைந்து மெய்யரும்பி யடிகள் பாதங்
கையினற் றெழுமடியார் டெஞ்சினுள்ளே
கன்றப்பூர் நடுதிறியைக் காண் லாமே.

சிவவழிபாடு—சிவனுக்குச் செய்யும் வழிபாடு என விரியும்.
சிவம்—நிரதிசய இன்பமாகிய மங்கலம், வழிபாடு—வணக்கம். அந்த
நிரதிசய இன்பமாகிய மங்கலத்தைக் கொடுப்பவனே சிவன் என்னும்
பதப்பொருள். நிரதிசய இன்ப மென்பதுவே மோக்ஷமாதலின் சிவன்
எனற்கு மோக்ஷதாதா எனப்பொருள் கூறுவது மொன்று.

இனி இத்தகைய சிவனது தன்மைகள் யாவை? வழிபடற்பாண்
யாவர்? அவனுக்குச் செய்யும் வழிபாடுகள் யாவை? வழிபாட்டால்
அடையும் பலன் யாது? என ஆராய்வாம்.

சிவனதுதன்மைகள்:—(1) ஏனைத்தேவராதியர் யாரும் பிறந்தி
ற்க்கு மியல்பினராதல் போல் சிவபிரான் பிறத்தலும் இறத்தலுமில்
லாத அநாதி நித்தியப் பொருளாதல். (2) எல்லாத்தேவருந் தன்னே
வணங்கி வேண்டிய வேண்டியாங் கெய்தத் திருவருள் செய்து தான்
வேறொருவரை வணங்கி நிலலாமை. (3) எல்லாத்தேவர் வலிமையும்
தன்னுளடங்குமாறு தான் வரம்பிவாற்றல் கொண்டமை. (4) தானே
மோக்ஷதாதாவாதல். (5) பஞ்சகிருத்திய சுதந்தரமுடைமை என
இவ்வ முதற்பலவாம்.

(1) வேதர்கம புராணேதிகாச வாயிலாக ஆராயுமிடத்துச் சகல
தேவர்களும் பிறரும் யோனிவாய்ப்பட்டுப் பிறத்தலும் இறத்தலும்

தோலாவவை நாப்ப ணடைந்து துரும்புநட்டு
மாலாதி விண்ணோர் வலிமுற்றவு மாற்றவல்லோ
னால முண்டோ னவனையகி லங்களுக்கு
மேலாய வேது வெனவிண்டது சாமவேதம்.

என்னும் காஞ்சிப் புராணத்திருப்பாசுரத்தானு முணர்க.

(4) அல்லது உம், யஜுர்வேத சமக மந்திரங்கள் அரி அயன் இந்திரன் முதலியோரை அன்னாதிகளுடன் சேர்த்து ஈயப்படும் பொருளாகக் கூறுகின்றமையும், சிவபிரான் ஈயுந்திறாவாதலின் அப் பெருமானை அங்ஙனங் கூறாமையும், (ஒரு பிரபுவினிடம் யாசிப்பவர் அப்பிரபுவின் உடைமைப் பொருள்களில் எதையும் இரத்தல் போல் அப்பிரபுவை நோக்கி உன்னைக் கொடு எனக்கேட்டலின்மை ஊகிக்கத் தக்கது) “பிறாரற் சாதிக்க முடியாத முப்புரங்களையும் நீரூக்கி யுலகங்களைக் காத்தமையால் பசுபதி நீயே, யாமெல்லாம் பசுக்கள் என்று அங்கீகரித்தனர் தேவர்கள்” என்பது முதலிய சுருதிகளுண்மையும் சிவபிரானே மோக்ஷதாதா என்பதை வலியுறுத்து வனவாகும்.

(5) ஆன்மாக்களுக்கு அறிவு இச்சை தொழில்கள் விளங்க முதற்காரணமான மாயையினின்றும் தனுவாதிகளைத் தோற்றுவித்த லாகிய சிருட்டியும், நிலைபெறச் செய்தலாகிய திதியும், இளைப்பொழித் தற்பொருட்டு மீட்டும் மாயையில் ஒடுக்குதலாகிய சங்காரமும், இரு வினை யொப்பு வருவித்து மலங்களை முதிர்வித்தலாகிய திரோபவமும், பந்தம் விடுவித்தலாகிய அதுக்கிரகமும் என்று கூறப்பட்ட பஞ்சகிருத்தியங்கட்கும் சிவபிரான் தலைவராவர். பிரம விட்டுணுக்களுக்கன்றோ படைத்தல் காத்தல் உரியன வென்னின், அவர்கள் அவற்றைச் செய்தலில் அரசனது ஆணைப்படி நடத்தும் மந்திரி முதலியோரைப் போன்று சிவபிரானது ஆணைப்படி நடத்தப்பட்ட வர்களே யல்லது சுதந்தரத்துவம் பெற்றவரல்லர். மன்மதனை நீரூக்கிய காலத்து அவன் றந்தையாகிய திருமால் தானே காத்தற்றொழிவின் முழுச்சுதந்தரம் பெற்றிருப்பின் தன் மகன் நீறுபடாது காத்திருக்கலாம். பிரமன் படைத்தற் றொழுவின் முழுசுதந்தர முடையனாயின் சிவபிரானுற் கொய்யப்பட்ட தனது தலையை மீளப்படைத்திருக்கலாம். அங்ஙனஞ் செய்யாமையானே அவர்க்கு அத்தொழில்

கள் சுதந்திரமுடையன வல்லவாதல் பெறப்படுதலுடன் சிவபிரானே பஞ்சகிருத்தியத் தலைவராதலும் பெறப்படும். இதனை,

“உலகமளித்தல் சுதந்திரமன் றுவண முயர்த்தோற் கெனவவன்சே யிலகு முருவம் பொடித்தவன்பா லெழுந்துபடைப்புஞ் சுதந்திரமன் றலர்மெல் லணையாற் கெனவவனை யாங்கத் திசைமா முகனாக்கிப் பலரும் வெருவப்பொழி நெய்த்தோர்பயிர்க்கம் புகுந்தோன் பதம்பணி வாம்” என்னும் திருவாரணைக்காப்புராணச் செய்யுளாலறிக.

இங்ஙனமாகச் சிவ பிரானது முழுமுதற்நன்மைகள் பலவாம். ஆதலின் “ஆட்பாலவர்க்கருளும் வண்ணமு மாதிரமாண்பும், கேட் பான்புகினைளவிலை” என்றார் பெரியார். ஆயினும் இத்தகைய இரு பத்துமூன்று காரணங்களைக் காட்டிச்சிவபிரானே பரம் பொருளென விளக்கி மாதவச் சிவஞான யோகிகள் கட்டளை யிட்டருளிய சலோக பஞ்சக மொழி பெயர்ப்பி லோரகவலைமட்டும் கூறிமேற் செல்வாம்.

உயர்கா யத்திரிக் குரிப்பொரு ளாகலிற்
 றசரதன் மதலை தாபித் தேத்தலிற்
 கண்ணகன் கயிலையி னண்ணிநின் றிரப்பப்
 புகழ்ச்சியி னமைந்த மகப்பே றுதவலிற்
 றனாது விழியுட னொராயிரங் கமலப்
 புதுமலர் கொண்டரி பூசனை யாற்றலி
 னாங்கவற் கிரங்கி யாழியீந் தருடலி
 னைக்கணைக் கிழவனை யழல்விருந் தாக்கலி
 னமைப்பருங் கடல்விட மழுதுசெய் திடுதலிற்
 மென்றிசைத் தலைவனைச் செகுத்துயிர் பருகலி
 னவுணர் முப்புர மழியவில் வாங்கலிற்
 றக்கன் வேள்வி தகர்த்தருள் செய்தலிற்
 றனஞ்செயன் றனக்குத் தன்படை வழங்கலின்
 மாறுட மடங்கலை வலிதபக் கோறலின்
 மாயோன் மகடே வாகிய காலைத்
 தடமுலை தினைத்துச் சாத்தனைத் தருகலி
 னாழ்கடல் வரைப்பி னுன்றோ ரநேக
 ரன்புமீ தூர வருச்சனை யாற்றலி
 னுன்கிரு செல்வமு மாங்கவர்க் கருடலி
 னையிரு பிறப்பினு மரியருச் சித்தலி

னிருவரு மன்னமு மேனமு மாகி
 யடிமுடி தேட வழற்பிழம் பாகலிற்
 பிறப்பிறப் பாதி யுயிர்க்குண மின்மையிற்
 கங்கைகுழ் கிடந்த காசிமால் வரைப்பிற்
 பொப்புக் கல் வியாதன் கைதம் பித்தலின்
 முப்புர மிறப்புழி முகுந்தப் புத்தேண்
 மால்விடை யாக ஞாலமொடு தாங்கலி
 னயன்சிர மாலை யளவில வணிதலின்
 ஞானமும் வீடும் பேணிநர்க் குதவலிற்
 பசுபதிப் பெயரிய தனிமுதற் கடவு
 னும்பர்க ளெவர்க்கு முயர்ந்தோ
 னென்பது தெளிக வியல்புணர்ந் தோரே.

இனி வழிபடற் பாலர் யாவர்? என ஆராய்வாம்.

எல்லா ஆன்ம கோடிகளுக்கும் வழிபடற் குரியனவே. அவற்
 றுள் ஐயறிலும் நிறையப்பெற்று நல்கினை தீவினை சுவர்க்க நாகமாதி
 களை ஞாலறிவாற் பகுத்தறியும் விசேட வறிவையும் பெற்றுள்ள
 தேவர் முனிவர் முதலியவர்களும் மனிதரும் வழிபாடியற்ற வேண்
 டியவர்களேயாம். ஆயினும் மனிதவர்க்கத்தாரே இவ்வழிபாட்டிற்
 குப் பெரிதும் பாத்தியமுடையவராவர். தேவர்களும் தமது நல்
 வினைக்கீடாகச் சுவர்க்கபோகம் புசித்துத் தீர்த்தபின்னர் பூமியில்
 மானிடராகப் பிறந்து சிவவழிபாடியற்றியே உயர்பதமுறுவர். ஆத
 லால் பெறுதற்கரியது மானுடப்பிறவியேயாகும்.

“மானுடப் பிறவி தானும் வகுத்தது மனவாக்காய்
 மானிடத் தைந்து மாடு மரன்பணிக் காகவன்றோ
 மானிடத் தவரு மண்மேல் வந்தான் றனையர்ச்சிப்ப
 ரீனெடுத் துழலு மூம ரொன்றையு முணரா ரந்தோ”

என்னும் சிவஞானசித்தித் திருவிருத்தம் ஈண்டுக்கவனித்தற் குரிய
 தாம். அன்றியும்,

(இன்னும்வரும்)

வியாசத்திரட்டு.

இவை நமக்குத் துணையாகுமா?

இங்கே இனிமையாகக்கொள்ளும் பொருட்களையே இவை என்று குறிக்கப்பட்டது. நமக்கு என்றது ஆன்மாக்களுக்கு என்னும்பான்மைத்து. அஃது தேகத்துடன் ஆன்மாக்கூடிநிற்கும்போது கூறப்படும் பதம் நான் என்பதும் வழக்கு. மாறுபடியஜென்மத் தேகமாகிய எங்களுக்கு இவ்வுலகின்கணுள்ள பொருள்களும், இன்பமும் ஆன்மாவுக்குத் துணையாகா என்பதே முகநாமக்கருத்தாகும்.

இவ்வுலகம் காரியம். காரியத்திற்குக்காரணம் வேண்டும். எதனாற் காரியம் என்னில் தோற்ற ஒடுக்கக்கேடுகளினாலேயாம். தோற்ற ஒடுக்கமின்றி ஒரேபெற்றித்தாயபொருளே காரணமாகும். காரணமாவது காரியத்திற்கு முந்தியிருப்பது. அஃது பதி, பிரமம், கடவுள் என்று கூறத்தக்க சிர்மாத்ரமூர்த்தியாக விளங்குவதாம். இதனாலே உலகமும். அதிலேயுள்ள பலவித விசித்திர மஹாஜாலப் பொருள்களும் அழியும் என்றும், அவைகளுக்குமேலான சிவபஹாரூபமானே அழியாப்பொருளான பதியைக்கூட்டி மேலாங்கதிகாட்டும் என்றும் உணர்ந்த அன்பையும் ஆசையையும் பற்றையும் நீக்கிப் பக்தியைப் பற்றல்வேண்டும், இந்நிலையை யோகிகள் அடைவார்கள்.

“அஜ்ஞபம் பசும் ஹத்வா ஞானசாஸ்திரேண யோஹுவித்!

பக்யே தஜஸ்யாமிஷம் பதுவக்காபஹாரகம்!!”

இதன் கருத்து: “ஆட்டுருபமாகிய பசுவைச் சிவஞானமாகிய அஸ்திரத்தினாலே வெட்டிச் சிவயோகியானவன் ஜனனத்தை நீக்குதலாகிய ஆட்டி மாம்சத்தைப் புசிக்க” என்பதாம்.

வேதங்களிலே கூறப்படும் ஆடு சிவாகமத்திலே தெரிவுறுத்தப் பெறும் பசுவாம் என்றும், இங்கே ஆட்டை வெட்டி என்றது சிவஞாநாபியாசத்தாலே ஆன்மாவின் பிறவியை அறுத்தலாம் என்றும்

ஆட்டி மாம்சத்தை உண்ணுதலாலது பிறவிக் கேதுவாகிய தம்போதம் என்னப்படும் பசுபோதத்தை மேலே எழுவொட்டாது சிவஞான முகிழ்ப்பானே அடக்கவிதலாம் என்றும் செம்பொருள் புலப்படுதல் காண்க.

இவ்வுண்மைப்பொருளை நோக்குமிடத்து ஆன்மாவின் றன்மையும், அதற்காகச் செயற்பாலனவும், செய்தாற் பெறுங் கதியும் ஒருவாறு அறிஞர்க்குத் தெளிவாகும். ஆகவே லௌகிக சம்பந்தம் பெறுங் கெடுதியை யுண்டாக்கி ஆன்மலாபத்தைத் தடுத்து அருநாகத்தை ஆட்சியாக அவ்வான்மாவுக்குக் கொடுக்கும் என்பது நிதர்சனமாம்.

உலகத்திலே விரும்பும் பொருட்கள் பலவாய் விரியினும் ஆன்மோர் சுருக்கி விளக்கியிருக்கின்றார்கள். உலகவேடனை; உலகமே நமது சாஸ்வதமான இடம் என்றும், அதிலுள்ள மாடு கன்று காணி வீடு முதலியவைகள் நம்முடையவைகளென்றும் செல்லும் பிராந்தி, இரண்டாவது அர்த்தவேடனை; பொருளே பெரிதென்றும் பொருளினாலே செய்த ஆபரணங்களே அலங்கரிப்பன என்றும் பொன்னைத் திரட்டியுருட்டி “பூனை பவ்வி” ஒழித்தெனக்காக்கும் கசட்டு அறிவுடைமை, மூன்றாவது புத்ரவேடனை; புத்திரனே நம்மைக் கரையேற்றும் புகழும் வலியும் அமைந்தோன் என்று செல்லும் பற்று, ஈஷண என்னும் வடமொழி ஏடனை என்றாயிற்று.

நாம் முன்னே எத்தனையோ ஜன்மங்களை எடுத்து எடுத்து எய்து இளைத்து மூர்ச்சித்து வருந்துந் தருணத்திலே கருணாநிதியாகிய சிவபெருமான் சிறிது திருக்கடைக் கணைக்கஞ் செய்தருளினார். அஃதாவது விஷத்தினாலே பாதுமுணராது மயக்கமுற்றானொருவனை மாந்திரீகன் கருடபாவனையினாலே நீக்கி அறிவுவரச்செய்து உய்விக்குமாறுபோலச் சிவபெருமானார் மாயாசம்பந்தமுடைய ஆன்மாக்களை இதனிடத்தினின்றும் நீக்கிக்காக்கவேண்டி அருட்சத்தியை அதிபித்து நின்று, கர்மம் சாபேகூட நிலைநாடித் தேகங்களைக் கொடுத்தருளினார். அத்தேகங்களுள்ளே அறிவுடைய மாநுஷ்ய தேகமே விழுப்பமுடையதாயிற்று. ஆதலினாலே தான் மாநுஷ்ய ஜன்மம் உத்திருஷ்ட முடையதென்று மேலோர் வகுத்தனர். (உத்திருஷ்டம் உயர்வு)

இதனாலே என்ன, நன்றாக ஸ்நானம் பண்ணினோம், கடவுளைப் பிரார்த்தித்தோம், இனி என்னசெய்வது என்று ஆலோசித்தாலோ? நமக்குச் சொந்தமும் நிரந்தமும் எவை? இன்னுஞ் செயற்பாலன யாவை? என்றற் றொடக்கத்த இவைகளைச் சிந்திக்கவேண்டியவரும். செய்யவேண்டியவை இறைவாதுக்கிரஹ பாத்பதையான சற்கருமங் கள். இக்கருமங்களைச் செய்யவொட்டாது மாயாசத்தி கெடுக்கும்.

அம்மாயாசத்தியை அச்சமின்றி நீக்கவல்லது அறிவாகிய மெய்ச் சத்தியேயாம். அறிவு உதயமானவுடன் ஆந்தஸ்வரூப சிவம் இனிது விகலிக்கும். சுடலை ஞானம் பெற்றுக் கடவுளையடைய முடியாது. ஆதலினாலே என்றும் உள்ளது சத் என்றும் வேதாகம உபநிஷத உப பிருங்கணதிகள் உத்கோஷிக்கும் பாமசிவ பரம்பொருளைத் திரிகரணங்களினாலேயும் வழிபட்டு, ஆசையாகிய மாசையொழித்தலே முறை யாகும். மனசு இச்சையுடையது; அவ்விச்சை அவிச்சையேயாம். ஆன்மாவுடன் நமது வீடு வருமா? நமது பெண்டிர்வருவாளா? நமது உடுதுணிவருமா? நமது கை வருமா? பிறிதான இனியபொருட்கள் யாதும் வருமா? இறக்கும்போது இவை யொன்றும் வராவன்றோ! அன்பிர்! “காதற்ற ஊசியும் வாராதுகாணும் கடைவழிக்கே” ஆ! இவ்விதமான வாக்குக்களை அறியாமையினாலே தெரியாத்தனமுடைய வர்களைச்சேர்ந்து தெரியாத்தினத்து என்செய்வோம்! என்ன துணையாகும்? ஒன்றுந் துணையாகாவன்றோ! பின்னை நன்னேயத்தை எங்கே வைக்கவண்டும்? வெளிப்பெட்டியிலன்று! ஹீர்தயமாகிய உட்பெட்டியிலுள்ள நன்மணியிடத்திலே நமதுமனஞ் செல்லைவேண்டும். இன்ப நெறிக்கெல்லாம் மேலான இன்பநெறி காட்டுவது அப்பெரும்பரம் பொருளிடத்து அமைந்த கருணையாகும். இவைகளைப் பத்திய ரூபமாகவே அடியார்கள் அதுபூதியிற் கண்டு தெளிந்து மகிழ்ந்து அருளிச் செய்தார்கள்.

அடியாருமவு நின் பூசை நேசமுமன்பு மன்றிப்
படிமீதில் வேறுபயனுளதோ பங்கயன் வகுத்த
குடியான சுற்றமும் வாரமும் வாழ்வுங் குயக்கலங்கள்
தடியாலடியுண்ட வாறொக்குமென்றினஞ் சார்த்திலரே,

என்று பட்டினத்தடிகளுந்;

காயமே கோயிலாகக் கடிமன மடிமையாக
வாய்மையே தூய்மையாக மனமணி வீங்கமாக
நேயமே நெய்யும்பாலா நிரையநீ ரமையவாட்டிப்
பூசனை யீசனுக்குப் போற்றவிக் காட்டினோமே.

கனியினும் கட்டிப்பட்ட கரும்பினும்
பனிமலர்க் குழற்பாவை நல்லாரினுந்
தனிமுடி கவித்தாளு மரசினும்
இனியன்றன் னடைந்தார்க் கிடைமருதூரனே.

என்று திருநாவுக்கரசு நாயனாரும் அருளிச்செய்தார்கள். இவைமாத்
திரமா?

குசேலோபாக்கியானத்தும்,

சாருறு தந்தையாருந் தாயரு மனந்தஞ் சன்ம, வுருமோ ரனந்
தம் வாய்த்த வுறவுமோ ரனந்தம் பெற்ற, பேருமோ ரனந்தங் கன்
மப் பெருக்கமு மனந்தங்கொண்ட, சீருமோரனந்த மின்னுஞ் சேர்
வதுமனந்தமாமால்.

என்று கூறப்பெற்றதுக் காண்க.

திரட்டுரை.

இதுவரையுந் சுருக்கி எழுதப் பெற்றவைகளானே இவ்வுலகத்
துப் பொருட்களினும், மனை, புத்திரராதியோர்களினும், மனதைச்
செலுத்தாது மனோசங்கற்பத்தில் இவைகளைக் கனாப்போல நினைந்து
ஒதுக்கிவிட்டு, நிலையான பொருளாய் கடவுளிடத்தும் மெய்யடியா
ரிடத்தும் சத்தகா காலகூடி, மஹோபந்நியாச, புராண சிவவணதிக
ளிடத்தும் மனதைச் செலுத்தியும் நமது வாணனைக் கழித்தல்வேண்
டும் என்பதாம். ஏன் அங்ஙனஞ் செய்யவேண்டுமென்றால் “பற்றித்
தொடரு மிருவினைப் புண்ணியபாவமுமே” ஆதலினென்க, குரு
வாழ்க.

முத்தாரந்தவீதி முளரிதொழு மன்பருக்கே
சித்தாரந்தவீதிவருந் தேவே பராபரமே.

இங்ஙனம்,

வ. மு. இரத்தினேசுவரையார்,
தமிழ்ப்பண்டிதர்.

உ

சிவமயம்

திருச்சிற்றம்பலம்.

மெய்ம்மொழிவிளக்கம்.

உலகெலா முணர்ந் தோதற் கரியவன்
நிலவு லாவிய நீர்மலி வேணியன்
அலகில் சோதிய மைப்பலத் தாடுவான்
மலர்சி லம்படி வாழ்த்தி வணங்குவாம்.

அஃகறிவாய பசுபாச வறிவனைத்து நிகழ்தற்குரிய வாயிலாய
மனவாக்குகளான் முறையேயுணர்தற்கும், உரைத்தற்குமுரிய குணங்
குறிகளின்றி அனுபூதி யறிவொன்றான் அறிதற்குரிய சிவசத்தாயுள்
ளவன், குறைந்தகலையை யுடையதின்களையும், நிறைந்த நீரையுடைய
கங்கையையுந் தரித்தருளிய திருவேணியுடையவன், ஒருழியன்றி யெங்
கும் வியாபகமாதற் கேதுவாய சத்தியுடையவன், திருவம்பலத்துள்
நின்றாடியருளுவோன், இவ்வியல்புடைய முதல்வனது செங்கமலமலர்
போல விரிந்துவிளங்கிய சிலம்பணிந்த திருவடிகளை யாம் வாழ்த்தி
வணங்குவாம் என்றவாறு.

இது வணங்கி வாழ்த்தி மதிப்பரும்பொருளை வணங்கி வாழ்த்தி
மதித்தவாறு.

அநாதிபோத வறிவுருவாய பரம்பொருள், யாதினும் விரிவாது
தன்னியல்பின் நிற்குங்கால், சிவமெனும் பெயர்த்தென்பது தேற்றி
யருளுவார், உலகெலாமுணர்ந் தோதற்கரியவன் எனவும், பின் அநாதி
பாசவறிவுருவாய அவையே தானாய் பொதுவியல்பின் நிற்குங்கால்
தாதான்மிய சத்தியென்னும் பெயர்த்தென்பது தேற்றியருளுவார்
அலகில் சோதிய னெனவும், அதன்பின் அவைநா மைந்தொழிநுற்று

நிகழும்பால், அவற்றை நடாத்தற்கண் தலைவனென்னும் பெயர்த்தென்பது தேற்றியருளுவார், நிலவுலாவிய நீர்மலிவேணியன் அம்பலத்தாவோ னெனவும், அம்முறையார் பகுத்துவைத்துபதேசித்தருளினார்.

இதனானே மனவாக்குகளா னோதி யுணரப்படாத அதிதசிலையானும், அவற்றின்மேல் நின்றணரமாட்டாவாய் அவற்றைச் சார்ந்து நின்றவுயிர் அவற்றானும் தெளிந்தறிந்து எளிதின்வழிபட்டிய்தற்குரிய உருவடியுடையன யருளும்பெருங்கருணை யுடையன வம் முதல்வனை யாமுயலு மிந்நூல் முற்று மாற்றான் முற்று மாறுவேண்டுங் கோண்முறை பற்றிவேண்டிக் கோடலென்கடனும், அதனை யவ்வாறு முற்றுமாற்றான் முற்றுமாறு செய்தலவன்கடனு மென்பது உம்போந்தவாறு காண்க.

உலகென்பது பலபொருளொரு சொல்லாகலின் ஈண்டு இரட்டிற்மொழிந்துகொண் டிரைக்கப்பட்டது. பசுவறிவு, பாசவறிவு இரண்டுத் தம்முளொன்றனை யொன்று இன்றியமையாவென்பது பற்றி இங்ஙனம் அவற்றிற்குப் பொதுவாய் நின்றதொரு சொல்லான் வைத்தோதியருளினர். அங்ஙன யுடைமையின் உயிர்த்தொழிலே முன்வைத்தருளினரென்பது. உணர்ந் தோதற்கரியவ னென்புழி உணர்ந்து ஓதற்கென்னுஞ் செய்தெ னெச்சமிடண்டும், பயந்து காத்தழிக்குமென்றாற்போல நின்றன. உணர்த்தற்கு மோதற்குமுரிய கருவிகள் அவாய் நிலையான் வந்தன.

ஈண்டு அருமை இன்மை குறித்துத் தழுவப்படும் பொருண்மேல் நின்றது, எலாமென எழுத்தல்கு சொல்லான் வைத்தோதியது அவைகுறையறிவின் பாலவென்பது சொன்னிலை யானுந்தேற்றற்குப் போலும், பாசவறிவென வொன்றாய் காட்சி, கருதல் உரையென மூன்றாய் நாதமீறாய் பலவேறாய் விரியுமெவையுமடங்க எல்லாமென வைத்தோதப்பட்டது. உயிருணர்வொன்றாயினும் பலவேறாய் நிகழ்தல் பலவேறு வகைப்பட்ட வியஞ்சக வேற்றுமை பற்றியாகலின், அதனையவற்றிற்காதாமாய வதன்பின்வைத்தோதப்பட்டது. காணப்படாத முதல்வ னுண்மையு முணர்த்துமாறு றோக்கிக் காணப்பட்ட உலகசத்தம் முன்னெடுத்துக் கொள்ளப்பட்டது, அரியவனென்பது உணர்தல் ஓதல் இரண்டினோடுந்தனித்தனி சென்றியையும், குறைமதி நிறைமதியாய் நீண்டதென்பது சொல்லியல் யானுந்தேற்றியருளுவார்

உலாசியவென நீட்டல் விகாரம் படவோதினார். உலவுதல், குறைதல், கலை யென்பது கூறுமேயமையும், உலகிய நிலவெனவியையும், பிறை மதியென்றவாறு. மலி நீரென்பதுமது, அஃதீண்டன்மொழித்தொகையாய்க் கங்கையை யுணர்த்திநின்றது, அலகிலென்றுங் குறிப்பெச்சவீறுகெட்டு நின்றது. நிகழ்தல், தரித்தல், அணிதல் மூன்றுஞ்சொல்லெச்சம். மலாடி யென்புழி யுவமையுருபு தொக்கு நின்றது. இனியடிமலரென வருவகமாக வைத்துரைப்பினு மமையும். அடியென்பதனோடு மலர்சிலம்பிரண்டிற் தனித்தனி சென்றியையும்.

அற்றே லுணர்க்தோதற் குரிய பொருளா நெமக்கு ஆகக்கடவது ஒன்றின்று போலுமென வழிபாட்டின் மனவெழிச்செல்லாது மடங்குவாரை நோக்கி, அங்ஙனமடங்காது மனவெழுச்சி செல்வித்தற்பொருட்டு அங்ஙனமாயினும் உயிர் படி முறையின் வைத்து எளிதின் வழிபட்டுய்தற்கேற்ற வருவடிவுடையனாயும் வைகுகின்றன எனென்பது தேற்றியருளுதற்கு வேணியனென வடையாளங்காட்டியதனமிக்க வைத்தோதினார். ஒதினாராயினும் பொருண்முறைக்கேற்ப அரியவன் சோதியன் வேணியன் ஆடுவானென்பதே ஆசிரியர் கருத்தென்றுணரற்பாற்று. முறையே சிந்தும் பெறிதும் புலனாகாமையின் அருவ அருவருவங்களை யோதாராய் புலனாதற்குரிய உருவொன்றையே யோதினார் எவருமெளிதினென்று கோடற்பயனோக்கி. இனியருக்கூறவே பொருளான் வேறுபடாத வேளையவும் பெறப்படும்.

உலகின்கட்டலையாய வியல்புடையராயினார் குறைகூறுவார்க்கும் முறைகூறுவார்க்கும் எளியசெவ்வியராய் வைகப்பாலித்தற் கடமை யுடையராக வேண்டுமென்பது, தான்வைகிக் காட்டாக்கால் காண்பாரின்மையின் அவ்வாறு வைகிக்காட்டும் பேரிறைவெனென்பது தேற்றியருளுவார் அங்ஙனம் விசேடித்தாரென்பது திரோதசத்தியோடியைந்து நின்றுணர்த்தற்கண் ணிகழும் அதிசூக்கும வைந்தொழில் ஒருவன் தானதனுட்கார்து பிறரொருவன் வேடங்கொண்டு ஆடுமாறு போறலின் ஆடலெனப்பட்டது. இதற்குதுவே சிறந்தபொருளென்

பது அந்தமிலா, வளவில் சோதியாய் ஞானமூர்த்தியாய் ஆடுமெனவும் இறைவனேங்கோளியாய் ஞானமூர்த்தியாய் நிருத்தஞ்செய்யுமெனவும் ஞாலாசிரியரிருவரும் வழிபடுங்காலிதனையே வழிமொழிந்து கொண்டு வழிபட்டமையானுமறிக்,

இனி யுலகெலா முணர்ந்தோதற் கரியவனென்பதனைக் காட்டியுப கரித்தற்கட்படு மியல்புபற்றி யோதியதெனக்கொண்டு உயிர்கள் தாமறிய வேண்டுவன வனைத்தையுந் தன்னானறிந்து நின்றும் அவ் வாறுணர்த்தி யுபகரிக்குந்தனை யுணர்தலரியனாய்க்காரந்து நிற்பனென வுரைத்தலுமொன்று, இப்பொருட்டு எல்லாவற்றையு மென்னுஞ்சாரி யையுருபு உம்மைகளும் உணர்ந்துமென்னு மும்மையும் ஓர்தலென்புழி ரகரமெய்யும் விகாரத்தாற் றொக்கன,

இந்தனத்தி லெரிபோலத் தோன்றாது நின்றல்பற்றி யோர்தற் கரிய நென்றார். எனவே அஃதோரவல்ல குரவர்க்கு எளியனாகலான். அவனருளானுக்குமிந்நூல் அருள்நூலாமென்பது.

இங்ஙனமன்றி யுரைப்பன வெல்லாம் போலியென்பது மொழி நிற்குமுறையானும் ஆகமாந்தப் பொருளொருமை போதித்தற்கெழு ந்தநூல் முதலியவற்றானு மறிந்துகொள்க பிறவுமன்ன.

வி. குஞ்சிதபாதம் பிள்ளை.

வீரசோழகன்

சிவஞானத்திருத்தளி

ஸ்ரீ சிதம்பரம்

நீதி. அ.

“தம்முடைய கைப்பொருளைச் செலவிட்டாவது அயலாருக்கு ஓர் பெரிதான லாபத்தை வரச்செய்யும் குணமுள்ளவர்கள் தான் உத் தம புருஷர்கள்; தம்முடைய பொருளுக்கு ஒரு கெடுதலும் வாராமல் அயலாருக்கு லாபம்வரச் செய்கிறவர்கள் சாதாரணமானவர்கள்; தம் முடைய தீரவியத்தை விருத்திசெய்வதற்காக அயலாருக்கு வரும் ஓர் லாபத்தைக் கெடுக்கிறவர்கள்தான் மனிதராகப் பிறந்த ராகுஷ் தராவார்கள்; ஆனால், அகாரணமாகவும், நிஷ்பிரயோஜன மாகவும், அயலாருக்குக் கெடுதி செய்கிறவர்களை இன்னனிதமான மனிதரென்று நம்மக்குச் சொல்லத் தெரியவில்லை.”

உ
சிவமயம்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

பதிபுண்ணியம்.

நம் சைவசித்தாந்தமானது எவ்வாறு, பதி, பசு பாசம் என மூன்று விதமாக விளங்குவதோ அதுபோலவே இப்புண்ணியமும் மூவகைத்தாக உளது. அம்மூவகையாவன பதிபுண்ணியம் பசு புண்ணியம், பாசபுண்ணியம் என்பனவாம். இவை முறையே உத்தமம், மத்திபம் அதமம் என்று செல்லப்படும்.

முதலாவது கடைசியாகிய பாசபுண்ணியத்தைச் சிறிது புகலு வோம். மனைவி, புத்திரர், உடன் பிறந்தார் இன்னம் மற்றுமுண்டான சுற்றத்தாரைக் குறித்துத் திரிகரணங்களாலும் அருத்தத்தாலும் செய்யும்படியான விஷயங்களினைத்தும் பாசபுண்ணியமென்று சொல்லப்படும்.

இவை மூவகையாகச் செய்யப்படும். அவையாவன, மனைவி முதலானவர்களுக்கு மேலும் மேலும் ஆகவேண்டிய நற்காரியங்களை நினைத்தலும், அவர்களுக்கு எவ்விடத்திலும் துக்கம் வாராவண்ணம் யோசித்தலே மனத்தின் காரியமாம்.

அவர்களிடத்தில் இனிய சொற்கூறல தன்னாலாகாத காரியங்க ளையும் பிறரிடம் சொல்லி அவருக்கு முடிப்பித்தல் முதலான விஷயங்கலெல்லாம் வாக்கின் காரியமாம்.

அவர் சொல்லைவேதவாக்கியம் போற்கொண்டு எவ்வளவு தூர மாயினும் தேகசிரமம் கருதாது போதலும் அவருடன் கலந்து அளவளாவி யிருந்தலும், காயத்தின் காரியமாம்.

அவர்களுக்கு வேண்டிய வஸ்திரம் பூஷணம், ஆகாரம் முதலானவைகளைக் குறித்துச் செலவழிக்கும் விஷயங்களெல்லாம் பொருட் காரியம்.

ஆனால் இவர்களைக் குறித்து இவ்வளவு சிரமப் பட்டுச் செய்வ தனாலுண்டாகிய பலன்யாதென்று யோசித்தால், இம்மனைவி புத்திர

முதலானவர்களெல்லாம் நம்மிடத்தில் அவர் முன் பிறப்பில் கொடுத்தகடனை வாங்கிக்கொண்டு போக வந்தவர்களே. அவர்களால் நாம் மேற்சொன்ன சுகங்களனுபவிப்பதுள தென்றால் அவர் நமக்கு கடன் காரராக இருக்கவேண்டும்.

“பரணமாகிய பெண்டிருஞ் சுற்றமும் பண்டுதங்கையிற்றந்த விரணமானவை கொண்டு மற்றிவரை விட்டியம் பிடாதிவணேரு மரணவாதனை யாவராலறியலாமயங்கி யைம்புலனந்தக், கரணம் யாவையுங் கலங்கிட வருந்துயர் கடவுளே யறிகிற்பார்” என்றதனற் காண்க.

இப்பாச புண்ணியமானது மேலும் மேலும் ஜென்மத்தமையுண்டாக்கி அந்தந்தப் பிறப்பிலும் ஜீவர்கள் முன்னிலையில் சுகதுக்க போகங்களை அனுபவிப்பதற்கு ஏதுவான பலனைக் கொடுக்கிறது ஆனதாற்றாணிதை கடைசியாகச் சொல்லப்பட்டது.

இரண்டாவது இடையாகிய பாச புண்ணியத்தைச் சிறிது சொல்லுவோம். மேற் சொல்லிய வண்ணமே தரும சிந்தையுடையவனுயிருத்தல், தருமங்களைப் பிரிர்கேட்கப் போதித்தல், தீர்த்தமாடல், யாகாதி கீர்த்தியம் செய்தல், தானதர்மம் செய்தல் முதலானவைகளாம். ஆனால் இதற்குப் பலன் யாதென்றால் இச்சரீரார்தியத்தில் எமதுதர்கள் பூதசாரதேகமென்று சொல்லும் சரீரத்தில் இந்தச் சிவனைப் பிரவேசிக்கச் செய்வார்கள். உடனே தேவகணங்கள் ஓர் தீவ்ய விமானத்திலேற்றிப் பொன்னாட்டுக்குட் கொண்டுபோய் அந்நாட்டுக் கிறைவனாகிய தேவேந்திரனுடனிருந்து பஞ்சதருக்கள் அப்சரஸ்ரீ அமிர்தாதி போகங்களை யனுபவித்தலேயாம்.

ஆனலிதைவிட மேலானதாகிய சுகம்யாதாளுதென்று நினைக்கக் கூடும். இந்த வுலகமானது அழிந்து போகக் கூடியதாயும் இந்த உலகத்துக்குத் தலைவனாகிய இந்திரனும் தேவர்களும் பெற்றற்கூடிய வர்களாயும் இவர்கள் திதிகாலத்தில் அனுபவிக்கும் போகங்களுக்கும் இடையிடையே விபத்து அதிகமுண்டாகிப் பெருந்தக்கம் மனுபவிக்கிறபடியாலும் இங்குத் தர்மங்களைச் செய்து அங்குச் சுவர்க்கத்தை அனுபவிப்பவர்களுக்கு இங்குச்செய்த தர்மமூலமாக விருக்குமिवன் பெயர் இங்கு மறையுமானால் அப்பொன்னாட்டார் இவனை

பழையபடியே பூலோகத்தில் அனுப்புவர்கள் என்பதும் மீண்டும் இந்த உலகத்தில் பிறந்திறந்து துக்கத்தை யனுபவிப்பதும் திண்ணம்.

“தருநிழலும் நல்லமிர்துந் தண்டாத மங்கையரும் வருமென்று வேள்விசெயு மத்திமர்காள்-தருபரமே யமிர்தம் பசுவின்பா லாயிழையார் வேசியென வுமைபங்குகம மோதும்” எனவும்,

“ஆனவர் நல்குநதியாயிரஞ் சென்றருகிலென் றுனப்பதினாலுந் தாஞ்செயினெ-னானங்க ளஞ்சுடையான் சோணகிரி யண்ணாறனை யெண்ணை நஞ்சுடையார் பூதலத்தே நின்று” எனவும்,

“காடுபோந்தனணிந்திரன் பொன்னகர் கரிந்து பாடுசேர்ந்தது சயந்தனுஞ் சிறையிடைப்பட்டான் நாடில்விண்பதச் செய்கையீ தெம்பிரானல்கும் வீடதேயலாற்றுன் பறுமாக்கம் வெறுண்டோ” எனவும்,

“அண்டர் பொய்வாழ்வையு மயன்பொய் வாழ்வையும் விண்டுவின் வாழ்வையும் வெஃகிலேனியான் மன்றடகளணிந்த பின்சரணத்தன்பையே கொண்டிட வேண்டுமெனென்று கூறினான்” எனவும் வருவன

வற்றூற் காண்க,

எனமேலோர்கள் கூறியுள்ளாராகையினாலும் இப்போகம் ஒரு கணத்தில் மாறிப்பிறப்பைக் கொடுக்கக் கூடியதாகையால் இதனை மத்திமமென்று சொல்லப்பட்டது.

மூன்றாவது தலையாகிய பதி புண்ணியத்தைச் சொல்லுவாம்.

சிவபத்தி, அடியார் பணி, ஞானசாஸ்திரம் ஓதல், ஓதுவித்தல் மெய்யன்பர் சேவை முதலானவைகளாம். சிவபத்தியானது மனோ வாக்குக் காயங்களினால் செய்தல் வேண்டும். தான் கட்டியிருக்கும் வேட்டியில் அழுக்கேறுவதுபோல் இவ்வுலகத்துத் தூர்வாசனையால் அவை மூன்றுக்கும் அழுக்குண்டாகிறது. ஆடையிலுள்ள அழுக்கைச் சுத்தஜலத்தைக் கொண்டு போக்குவது போல அவை மூன்றுக்குண்டான வழுக்கைத்தியான தோத்திர அருச்சனை யென்னும் ஜலத்தைக் கொண்டு போக்கவேண்டும்.

முதலாவது மனதுக்கு, அழுக்கு, பொறுமை, ஆசை* கோபம், இரண்டாவது வாக்குக்குப் பொய் புறங்கூறல், தீச்சொல், மூன்றாவது காயத்துக்குப் பிறரையடித்தல், பர ஸ்ரீ கமணம்பண்ணல், கூத்துப் பார்த்தல் முதலாயின.

மனத்தால் இறைவனது திருநாமமாகிய ஐவகைப் பஞ்சாக் கரத்தைத் தியானித்தல் தேவாரதிருவாசகம் முதலாகிய திருமுறை ௧௨-ம் பாராயணம் செய்தல் காயத்தால் பத்திரபுட்பங்களைக்கொண்டு சிவபெருமானைப் பூசித்தல், சிவாலயம் வலம்வருதல் முதலானவை களைச் செய்தல்.

“திருக்குறும்புக் காறவாவொடு வெகுளி செற்றமாகிய மன வழுக்கைத் தியானமென்புனலால் பொய்புறங்கூறல் தீச்சொலென், கின்றவாய பூக்கை, யருட்கிளர்நினது துதியெனும் புனலா லயத்தொழிலொன்று மெய்யபூக்கை யருச்சனையெனும் புனலினற் கழுவா வசுத்தனெனுய் நாளாளுதோ, விரும்பொடு வெறுப்பிங்கி லாதவனென்னவெண்மதியோடு வெண்டலையு விரைவழி புகுந்து வண் டினம் பசுந்தேன் விருந்துணுங்கொன்றை மேல்மலரோடுமெருக்கையு மணிந்து மின்றொளி கடந்த வீரஞ்சடைப்பார்த்தணுனுடைய விட்ட நன்குதவி பென்கரத்திருக்கும் ஈசனே மாசிலாமணியே” என்ற தாற் காண்க.

அல்லாமலும் இப்படி சொல்லப்பட்ட புண்ணியத்திலும் ஒன் றுக்கொன்று மேலாகவும் சொல்லப்பட்டுள்ளது. அறமானது உலகத் தில் மேலான தென்றும், அதைக்காட்டிலும் சிவாலயம் கட்டுவித்தல் முதலான சிவபுண்ணியம் மேலான தென்றும், அதனினும் சிவால யத்து அபிடேகாதிகள் அர்ச்சனை முதலானது செய்வித்தல் மேலான தென்றும், அதனினும் அடியவர் பூசையதிகமென்றும் சுருதிகளிற் சொல்லப்பட்டுள்ளது.

“அதிகநல்லற நிற்பதென்றறிந்தனை யறத்துள் அதிகமாஞ்சிவ புண்ணியஞ் சிவார்ச்சனையவற்று ளதிகமாஞ் சிவபூசையுளடியவர் பூசை யதிகமென்றறிந் தன்பரையருச் சனைபுரிவாய்” என்றதனற் காண்க.

(இன்னும்வரும்)

கா. வேதாசல முதலியார்.

திருச்சிற்றம்பலம்.

சிவவழிபாடு.

தோகுதி 4. பக்கம் 45. தோடர்ச்சி.

வேதம் பலவிடங்களில் சிவபிரானைப் பிரமம் எனக்கூறுகின்றது. பிரமசப்தத்தை எல்லாச் சமயத்தாரும் தத்தம் கடவுளுக்கேற்றிக் கூற நிற்பர். அங்ஙனம் கூறினும் பிரமசப்தம் சிவபிரானுக்கே யுரித்தாதல் விளக்குதும். கேடேபரிடதத்தில் இந்திரன் அக்கினி வாயு முதலியோர் அசுரர்களைப் போரில் வெற்றி கொண்ட ஜயசீலர் யாம் யாம் என்று செருக்குற அதனையறிந்த பரமசிவன், அவர்கள் முன்னிலையில், ஒரு இயக்க வேடந்தாங்கிச்சென்று, ஒரு துரும்பை யெடுத்துக் கீழே நட்டு, இதனிடத்து உங்கள் வலிமையைக் காட்டுங்க ளென்று கூறினரெனவும், அக்கினியும் வாயுவும் தம் ஆற்றல் சிறிதுஞ் செல்லாமைகண்டு நாணமுற்று நிற்க, பின் இந்திரன் வந்த வுடன் இயக்க வேடந் தாங்கிவந்து நின்ற சிவபிரான் மறைந்தருளி னர் எனவும், அப்பொழுது இமோற்பர்வத புத்திரியாகிய உமா தேவியார் விசம்பிற் றேன்றினரெனவும், அவ்வம்மையாரை நோக்கி அம்மே! இவ்வியக்கன் யாவன்? என்று இந்திரன் கேட்ப “இவன் பிரமம்” என்று அம்மையார் கூறியருளினரெனவும், கேட்கப்படுதல் பிரத்தியக்ஷமாம்.

இவ்வுபரிடதக்கற்றால் இயக்க வருவமாக வந்தது. “பிரமம்” எனக் காணப்படினும், அவ்வுருவம் சிவபிரானென்பது எதனாற் பெறப்படு மெனில் “தாயுடன் சென்று பின்றாறையைக்கூடி” என்ற முறைப்படி உமாதேவியாராகிய சிவசத்தியாற் காட்டப்பட்டமையால் அந்தப் பிரமம் பரமசிவனே யென்பது பகவதத்தாணிபோல் நாட்டப் பெறும். வாயு சங்கிதை இக்கதையை நன்கு விரித்துக் கூறும், அந்நியும்,

தோலாவவை நாப்ப ணடைந்து துரும்புநட்டு
மாலாதி விண்ணோர் வலிமுற்றவு மாற்றவல்லோ
ஞலால முண்டோ னவனேயகி லங்களுக்கு
மேலாய வேது வெனவிண்டது சாமவேதம்.

என்னும் காஞ்சிப் புராணத்திருப்பாசுரத்தானு முணர்க.

(4) அல்லதூஉம், யஜுர்வேத சமக மந்திரங்கள் அரி அயன் இந்திரன் முதலியோரை அன்னுதிகளுடன் சேர்த்து ஈயப்படும் பொருளாகக் கூறுகின்றமையும், சிவபிரான் ஈயுந்தாதாவாதலின் அப் பெருமானே அங்ஙனங் கூறுமையும், (ஒரு பிரபுவினிடம் யாசிப்பவர் அப்பிரபுவின் உடைமைப் பொருள்களில் எதையும் இரத்தல் போல அப்பிரபுவை நோக்கி உன்னைக் கொடு எனக்கேட்டலின்மை ஊகிக் கத் தக்கது) “பிறரார் சாதிக்க முடியாத முப்புரங்களையும் நீறுக்கி யுலகங்களைக் காத்தமையால் பசுபதி நீயே, யாமெல்லாம் பசுக்கள் என்று அங்கீகரித்தனர் தேவர்கள்” என்பது முதலிய சுருதிகளுண் மையும் சிவபிரானே மோக்ஷதாதா என்பதை வியேறுத்து வன வாகும்.

(5) ஆன்மாக்களுக்கு அறிவு இச்சை தொழில்கள் விளங்க முதற்காரணமான மாயையினின்றுத் ததுவாதிகளைத் தோற்றுவித்த லாகிய சிருட்டியும், நிலைபெறச் செய்தலாகிய திதியும், இளைப்பொழித் தற்பொருட்டு மீட்டும் மாயையில் ஒடுக்குதலாகிய சங்காரமும், இரு வினை யொப்பு வருவித்து மலங்களை முதர்வித்தலாகிய திரோபவ மும், பந்தம் விடுவித்தலாகிய அதுக்கிரகமும் என்று கூறப்பட்ட பஞ்சகிருத்தியங்கட்கும் சிவபிரான் தலைவராவர். பிரம விட்டுணுக் களுக்கன்றோ படைத்தல் காத்தல் உரியன வென்னின், அவர்கள் அவற்றைச் செய்தலில் அரசனது ஆணைப்படி நடத்தும் மந்திரி முதலியோரைப் போன்று சிவபிரானது ஆணைப்படி நடத்தப்பட்ட வர்களே யல்லது சுதந்தரத்துவம் பெற்றவரல்லர். மன்மதனை நீறுக் கிய காலத்து அவன் றந்தையாகிய திருமால் தானே காத்தற்றொழி லின் முழுச்சுதந்தாம் பெற்றிருப்பின் தன் மகன் நீறுபடாது காத்தி ருக்கலாம். பிரமன் படைத்தற் றொழுலின் முழுசுதந்தா முடைய னாயின் சிவபிரானுற் கொய்யப்பட்ட தனது தலையை மீளப்படைத் திருக்கலாம். அங்ஙனஞ் செய்யாமையானே அவர்க்கு அத்தொழில்

கள் சுதந்திரமுடையன வல்லவாதல் பெறப்படுதலுடன் சிவபிரானே பஞ்சகிருத்தியத் தலைவராதலும் பெறப்படும். இதனை,

“உலகமளித்தல் சுதந்திரமன் றுவண் முயர்த்தோற் கெனவவன்சே யிலகு முருவம் பொடித்தவன்பா லெழுந்துபடைப்புஞ் சுதந்திரமன் றலர்மெல் லணையாற் கெனவவனை யரங்கத் திசைமா முகனாக்கிப் பலரும் வெருவப்பொழி நெய்த்தோர்பயிர்க்கம் புகுந்தோன் பதம்பணி வாம்” என்னும் திருவாரணைக்காப்புராணச் செய்யுளாலறிக.

இங்ஙனமாகச் சிவ பிரானது முழுமுதற் றன்மைகள் பலவாம். ஆதலின் “ஆட்பாலவர்க்கருளும் வண்ணமு மாதிரிமாண்பும், கேட் பான்புகிளளவில்லை” என்றார் பெரியார். ஆயினும் இத்தகைய இரு பத்துமூன்று காரணங்களைக் காட்டிச் சிவபிரானே பரம் பொருளென விளக்கி மாதவச் சிவஞான யோகிகள் கட்டளை யிட்டருளிய சுலோக பஞ்சக மொழி பெயர்ப்பி லோரகவலைமட்டும் கூறிமேற் செல்வாம்.

உயர்கா யத்திரிக் குறிப்பொரு ளாகலிற்
 றசரதன் மதலை தாபித் தேத்தலிற்
 கண்ணகன் கயிலையி னண்ணிநின் றிரப்பப்
 புகழ்ச்சியி னமைந்த மகப்பே றுதவலிற்
 றனாது விழியுட னொரயிரங் கமலப்
 புதுமலர் கொண்டரி பூசனை யாற்றலி
 னாங்கவற் கிரங்கி யாழியீர் தருடலி
 னைங்கணைக் கிழவனை யழல்விருந் தாக்கலி
 னமைப்பருங் கடல்விட மமுதுசெய் திடுதலிற்
 றென்றிசைத் தலைவனைச் செகுத்துயிர் பருகலி
 னவுணர் முப்புர மழியவில் வாங்கலிற்
 றக்கன் வேள்வி தகர்த்தருள் செய்தலிற்
 றனஞ்செயன் றனக்குத் தன்படை வழங்கலின்
 மாறட மடங்கலை வலிதபக் கோறலின்
 மாயோன் மகடேவ வாகிய காலேத்
 தடமுலை தினைத்துச் சாத்தனைத் தருகலி
 னழகடல் வரைப்பி னன்றோ ஈநேக
 ரன்புமீ தூர வருச்சனை யாற்றலி
 னன்கிரு செல்வமு மாங்கவர்க் கருடலி
 னையிரு பிறப்பினு மரியருச் சித்தலி

னிருவரு மன்னமு மேனமு மாகி
 யடிமுடி தேட வழற்பிழம் பாகலிற்
 பிறப்பிறப் பாதி யுயிர்க்குண மின்மையிற்
 கங்கைக்குழ் கிடந்த காசிமால் வரைப்பிற்
 பொய்புகல் வியாதன் கைதம் பித்தலின்
 முப்புர மிறப்புழி முகுந்தப் புத்தேண்
 மால்விடை யாகி ஞாலமொடு தாங்கலி
 னயன்சிர மாலை யளவில வணிதலின்
 ஞானமும் வீடும் பேணிநர்க் குதவலிற்
 பசுபதிப் பெயரிய தனிமுதற் கடவு
 ளும்பர்க ளெவர்க்கு முயர்ந்தோ
 னென்பது தெனிக வியல்புணர்ந் தோரே.

இனி வழிபடற் பாலர் யர்வர்? என ஆராய்வாம்.

எல்லா ஆன்ம கோடிகளுக்கும் வழிபடற் குரியனவே. அவற்
 றுள் ஐயறிவும் கிறையப்பெற்று நல்வினை தீவினை சுவர்க்க நரகமாதி
 களை தூலறிவாற் பகுத்தறியும் விசேட வறியையும் பெற்றுள்ள
 தேவர் முகிவர் முதலியவர்களும் மனிதரும் வழிபாடியற்ற வேண்
 டியவர்களேயாம். ஆயினும் மனிதவர்க்கத்தாரே இவ்வழிபாட்டிற்
 குப் பெரிதும் பாத்தியமுடையவராவர். தேவர்களும் தமது நல்
 வினைக்கீடாகச் சுவர்க்கபோகம் புசித்துத் தீர்த்தபின்னர் பூமியில்
 மானிடராகப் பிறந்து சிவவழிபாடியற்றியே உயர்பதமுறுவர். ஆத
 லால் பெறுதற்கரியது மானுடப்பிறவியேயாகும்.

“மானுடப் பிறவி தானும் வகுத்தது மனவாக்காய்
 மானிடத் தைந்து மாடு மரன்பணிக் காகவன்றோ
 மானிடத் தவரு மண்மேல் வந்தான். றனையர்ச்சிப்ப
 ரீனெடுத் தழுவ மூம ரொன்றையு முணரா ரந்தோ”

என்னும் சிவஞானசித்தித் திருவிருத்தம் ஈண்டுக்கவனித்தற் குரிய
 தாம். அன்றியும்,

(இன்னும்வரும்)

வியாசத்திரட்டு.

திருச்சிற்றம்பலம்.

இவை நமக்குத் துணையாகுமா?

இங்கே இனிமையாகக்கொள்ளும் பொருட்களையே இவைஎன்று குறிக்கப்பட்டது. நமக்கு என்றது ஆன்மாக்களுக்கு என்னும்பான்மைத்து. அஃது தேகத்துடன் ஆன்மாக்கூடிிற்கும்போது கூறப்படும் பதம் நான்என்பதம் வழக்கு. மாறுபடியுஜன்மத் தேகமாகிய எங்களுக்கு இவ்வுலகின்கணுள்ள பொருள்களும், இன்பமும் ஆன்மாவக்குத் துணையாகா என்பதே முகநாமக்கருத்தாகும்.

இவ்வுலகம் காரியம். காரியத்திற்குக்காரணம் வேண்டும். எதனாற் காரியம் என்னில் தோற்ற ஒடுக்கக்கேடுகளினாலேயாம். தோற்ற ஒடுக்கமின்றி ஒரேபெற்றித்தாயபொருளே காரணமாகும். காரணமாவது காரியத்திற்கு முந்தியிருப்பது, அஃது பதி, பிரமம், கடவுள் என்று கூறத்தக்க சிந்மாத்ரமூர்த்தியாக விளங்குவதாம். இதனாலே உலகமும். அதிலேயுள்ள பலவித விசித்திர மஹாஜாலப் பொருள்களும் அழியும் என்றும், அவைகளுக்குமேலான சிவமஹாஞானமே அழியாப்பொருளான பதியைக்கூட்டி மேலாங்கதிகாட்டும் என்றும் உணர்ந்த அன்பையும் ஆசையையும் பற்றையும் நீக்கிப் பக்தியைப் பற்றல்வேண்டும், இந்நிலையை யோகிகள் அடைவார்கள்.

“அஜ்ஞபம் பசம் ஹத்வா ஞானசாஸ்திரேண யோஹவித்!

பக்யே தஜஸ்யாமிஷம் பதுவக்காபஹார்கம்!!”

இதன் கருத்து: “ஆட்டுருபமாகிய பசவைச் சிவஞானமாகிய அஸ்திரத்தினாலே வெட்டிச் சிவயோகியானவன் ஜனனத்தை நீக்குத் தலாகிய ஆட்டு மாம்சத்தைப் புசிக்க” என்பதாம்.

வேதங்களிலே கூறப்படும் ஆடு சிவாகமத்திலே தெரிவுறுத்தப் பெறும் பசுவாம் என்றும், இங்கே ஆட்டை வெட்டி என்றது சிவஞாநாப்தியாசத்தாலே ஆன்மாவின் பிறவியை அறுத்தலாம் என்றும்

ஆட்டு மாம்சத்தை உண்ணுதலாலது பிறனிக்கேதுவாகிய தற்போதம் என்னப்படும் பசுபோதத்தை மேலே எழுவொட்டாது சிவஞான முகிழ்ப்பானே அடக்கிவிடுதலாம் என்றும் செம்பொருள் புலப்படுதல் காண்க.

இவ்வுண்மைப்பொருளை நோக்குமிடத்து ஆன்மாவின் றன்மையும், அதற்காகச் செயற்பாலனவும், செய்தாற் பெறுங் கதியும் ஒருவாறு அறிஞர்க்குத் தெளிவாகும். ஆகவே லௌகிக சம்பந்தம் பெறுங் கெடுதியை யுண்டாக்கி ஆன்மலாபத்தைத் தடுத்த அருநரகத்தை ஆட்சியாக அவ்வான்மாவுக்குக் கொடுக்கும் என்பது நிதர்சனமாம்.

உலகத்திலே விரும்பும் பொருட்கள் பலவாய் விரியினும் ஆன்மோர் சுருக்கி விளக்கியிருக்கின்றார்கள். உலகவேடனை; உலகமே நமது சாஸ்வதமான இடம் என்றும், அதிலுள்ள மாடு கன்று காணி வீடு முதலியவைகள் நம்முடையவைகளென்றும் செல்லும் பிராந்தி, இரண்டாவது அர்த்தவேடனை; பொருளே பெரிதென்றும் பொருளினாலே செய்த ஆபரணங்களே அலங்கரிப்பன என்றும் பொன்னைத் திரட்டியிருட்டி “பூனை பவ்வி” ஒழித்தெனக்காக்கும் கசட்டு அறிவுடைமை, மூன்றாவது புத்ரவேடனை; புத்திரனே நம்மைக் கரையேற்றும் புகழும் வலியும் அமைந்தோன் என்று செல்லும் பற்று, ஈஷண என்னும் வடமொழி ஏடனை என்றாயிற்று.

நாம் முன்னே எத்தனையோ ஜன்மங்களை எடுத்து எடுத்து எய்து இளைத்து மூர்ச்சித்து வருந்துந் தருணத்திலே கருணாநிதியாகிய சிவபெருமான் சிறிது திருக்கடைக் கணைக்கஞ் செய்தருளினார். அஃதாவது விஷத்தினாலே யாதுமுணராத மயக்கமுற்றாளுருவனை மாந்திரீகன் கருடபாவனையினாலே நீக்கி அறிவுவரச்செய்து உய்விக்கு மாறபோலச் சிவபெருமானார் மாயாசம்பந்தமுடைய ஆன்மாக்களை இதனிடத்தினின்றும் நீக்கிக்காக்கவேண்டி அருட்சத்தியை அதிட்டித்து நின்று, கர்மம் சாபேஷ நிலைநாடித் தேகங்களைக் கொடுத்தருளினார். அத்தேகங்களுள்ளே அறிவுடைய மாறுஷ்ய தேகமே விழுப்பமுடையதாயிற்று. ஆதலினாலே தான் மாறுஷ்ய ஜன்மம் உத்திருஷ்ட முடையதென்று மேலோர் வகுத்தனர். (உத்திருஷ்டம் உயர்வு)

இதனாலே என்ன, நன்றாக ஸ்நானம் பண்ணினோம், கடவுளைப் பிரார்த்தித்தோம், இனி என்னசெய்வது என்று ஆலோசித்தாலோ? நமக்குச் சொந்தமும் நிரந்தமும் எவை? இன்னுள் செயற்பாலன யாவை? என்றற் றோடக்கத்த இவைகளைச் சிந்திக்கவேண்டியவரும். செய்யவேண்டியவை இறைவாதுக்கிரஹ பாத்யதையான சற்கருமங் கள். இக்கருமங்களைச் செய்யவொட்டாது மாயாசத்தி கெடுக்கும்.

அம்மாயாசத்தியை அச்சமின்றி நீக்கவல்லது அறிவாகிய மெய்ச் சத்தியேயாம். அறிவு உதயமானவுடன் ஆநந்தஸ்வரூப சிவம் இனிது விகவிக்கும். சுடலை ஞானம் பெற்றுக் கடவுளையடைய முடியாது. ஆதலினாலே என்றும் உள்ளது சத் என்றும் வேதாகம உபநிஷத உப பிருங்கணதிகள் உத்கோஷிக்கும் பரமசிவ பரம்பொருளைத் திரிகரண ங்களினாலேயும் வழிபட்டு, ஆசையாகிய மானசயோழித்தலே முறை யாகும். மனசு இச்சையுடையது; அவ்விச்சை அவிச்சையேயாம். ஆன்மாவுடன் நமது வீடு வருமா? நமது பெண்டிர் வருவாளா? நமது உடுதுணி வருமா? நமது கை வருமா? பிறிதான இனியபொருட்கள் யாதும் வருமா? இறக்கும்போது இவை யொன்றும் வராவன்றோ! அன்பீர்! “காதற்ற ஊசியும் வாராதுகாணும் கடைவழிக்கே” ஆ! இவ்விதமான வாக்குக்களை அறியாமையினாலே தெரியாத் தனமுடைய வர்களைச் சேர்ந்து தெரியாத்தினத்து என்செய்வோம்! என்ன துணை யாகும்? ஒன்றுந் துணையாகாவன்றோ! பின்னை நன்னேயத்தை எங்கே வைக்கவேண்டும்? வெளிப்பெட்டியிலன்று! ஹிர்தயமாகிய உட்பெட்டி யிலுள்ள நன்மணியிடத்திலே நமதுமனஞ் செல்லல்வேண்டும். இன்ப நெறிக்கெல்லாம் மேலான இன்பநெறி காட்டுவது அப்பெரும்பரம் பொருளிடத்து அமைந்த கருணையாகும். இவைகளைப் பத்திய ரூப மாகவே அடியார்கள் அதுபூதியிற்கண்டு தெளிந்து மகிழ்ந்து அருளிச் செய்தார்கள்.

அடியாருறவு நின்பூசை நேசமுமன்பு மன்றிப்
படிமீதில் வேறுபயனுளதோ பங்கயன் வகுத்த
குடியான சுற்றமுந் வாரமும்வாழ்வுந் குயக்கலங்கள்
தடியாலடியுண்ட வாரொக்குமென்றினஞ் சார்ந்திலே.

என்று பட்டினத்தடிகளுள்,

காயமே கோயிலாகக் கடிமனை மடிமையாக
வாய்மையே தூய்மையாக மனமணி விங்கமாக
நேயமே நெய்யும்பாலா நிரையநீ ரமையவாட்டிப்
பூசனை யீசனூர்க்குப் போற்றவிக் காட்டினோமே.

கனியினும் கட்டிபட்ட கரும்பினும்
பனிமலர்க் குழற்பாவை நல்லாரினுந்
தனிமுடி கவித்தாளு மரசினும்
இனியன்றன் னடைந்தார்க் கிடைமருதூரனே.

என்று திருநாவுக்கரசு நாயனாரும் அருளிச்செய்தார்கள். இவைமாத் திரமா?

குசேலோபாக்கியானத்தும்,

சாருறு தந்தையாருந் தாயரு மனந்தஞ் சன்ம, ஆருமோ ரனந் தம் வாய்த்த வுறவுமோ ரனந்தம் பெற்ற, பேருமோ ரனந்தங் கன் மப் பெருக்கமு மனந்தங்கொண்ட, சீருமோரனந்த மின்னுஞ் சேர் வதுமனந்தமாமால்.

என்று கூறப்பெற்றதுங் காண்க.

திரட்டுரை.

இதுவரையுஞ் சுருக்கி எழுதப் பெற்றவைகளானே இவ்வுலகத் துப் பொருட்களினும், மனை, புத்திரராதியோர்களினும், மனதைச் செலுத்தாது மனோசங்கற்பத்தில் இவைகளைக் களுப்போல நினைந்து ஒதுக்கிவிட்டு, நிலையான பொருளாய் கடவுளிடத்தும் மெய்யடியா ரிடத்தும் சத்தகா காலசேஷப, மஹோபந்நியாச, புராண சிவவணதிக ளிடத்தும் மனதைச் செலுத்தியும் நமது வாணனைக் கழித்தல்வேண் டும் என்பதாம். ஏன் அங்ஙனஞ் செய்யவேண்டிமென்றால் “பற்றித் தொடரு மிருவினைப் புண்ணியபாவமுமே” ஆதலினென்க, குரு வாழ்க.

முத்தாந்தவீதி முளரிதொழு மன்பருக்கே
சித்தாந்தவீதிவருந் தேவே பராபரமே.

இங்ஙனம்,

வ. மு. இரத்தினேசுவரையர்,
தமிழ்ப்பண்டிதர்.